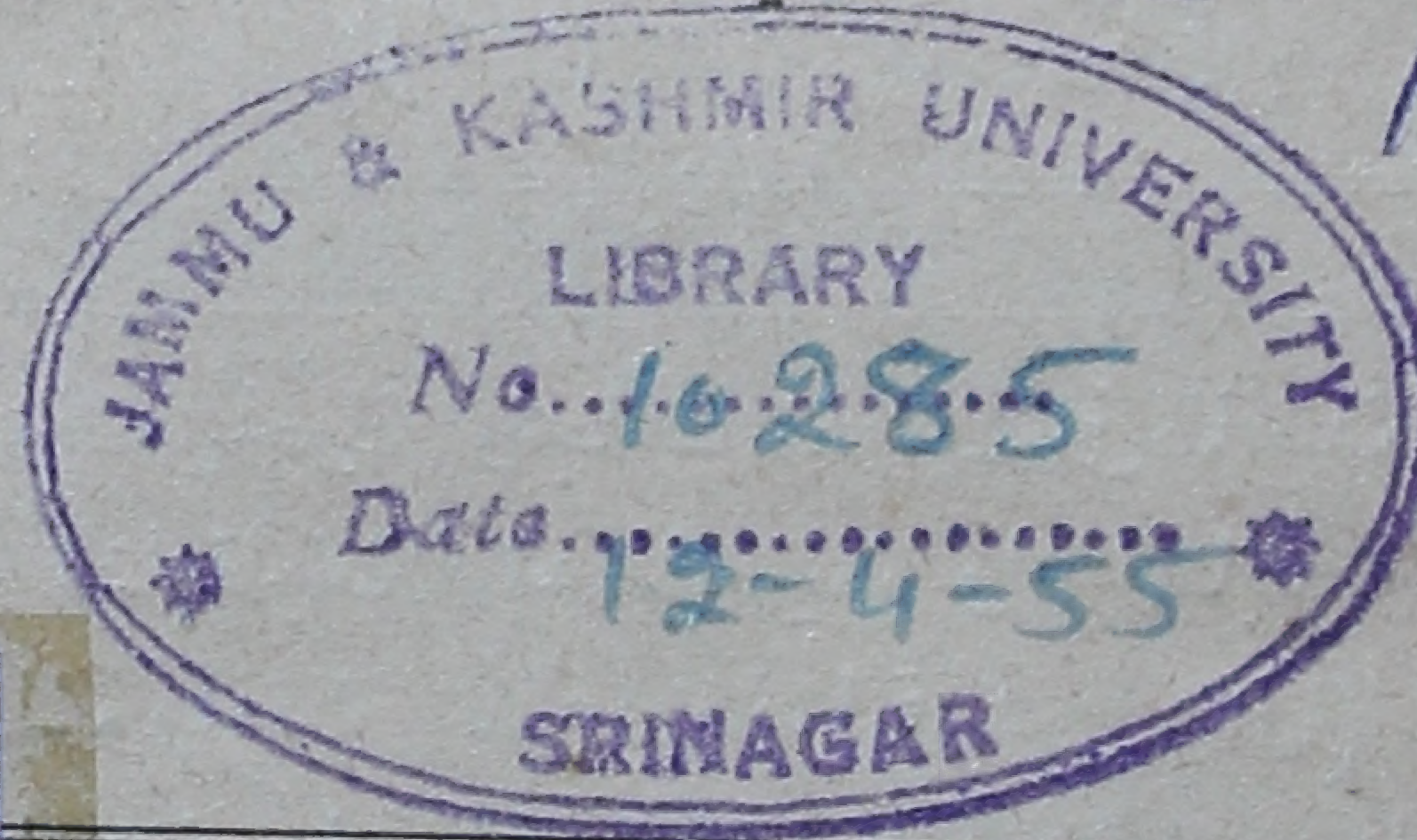

297.3
/ *h*

113

(هذا كتاب)
تهذيب الاخلاق و تطهير
الاعراق للرئيس الفاضل والحكيم الكامل
أبي علي أحمد بن محمد بن مسكويه الخازن
الرازي - رحمه الله تعالى
كرمه وسبحان اسمه
بمحمدا وآله
آمين

(وبها مشه كتاب الادب في الدين للامام
حجة الاسلام الغزالي)

(الطبعة الاولى)
(بالمطبعة الخيرية)
لما لكها ومديرها السيد (عمر حسين الخشاب)
(بمصر القاهرة)

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(بسم الله الرحمن الرحيم)
الحمد لله الذي خلقنا
واكمل خلقنا وادبنا
فاحسن ادبنا وشرفنا
بنبيه محمد صلى الله عليه
وسلم فاحسن تشریفنا
ثم اقول وبالله التوفيق
ان اكل الاخلاق واعلاها
واحسن الافعال وابهاها
هو الادب في الدين وما
يقترن به المؤمن من فعل
رب العالمين واخلاق
النبیین والمرسلین وقد
ادبنا الله تعالى في القرآن
بما ارادنا فيه من البيان
وادبنا بنبيه محمد صلى الله
عليه وسلم في السنة بما اوجب
علينا فله المنه وكذلك
الحجابة والتابعون ومن
بعدهم من اهل الادب من
المؤمنين بما اوجب علينا
وساه ندسجة اغواه
وافسده اه

اللهم اناتوجه اليك ونسعي نحوك ونجهاه لنفوسنا في طاعتك وزكك السواط المستقيم الذي
نرجته لنا الى مرضاتك فأعنا بقوتك واهدنا بعزتك واعصمنا بقدرتك وبلغنا الدرجة العليا برحمتك
والسعادة القصوى بجودك ورافقتك انك على ما تشاء قدير (قال) أحمد بن محمد بن مسكويه غرضنا
في هذا الكتاب ان نحصل لانفسنا خلقا تصدق به عنا الافعال كلها جميلة وتكون مع ذلك سهلة علينا
لا كلفة فيها ولا مشقة ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي والطريق في ذلك ان نعرف أولا نفوسنا
ما هي وأي شيء هي ولا شيء أوجدت فينا أعني كمالها وفاقها وماقواها وملاكتها التي اذا استعملناها
على ما ينبغي بلغنا بها هذه الرتبة العلية وما الاشياء العائقة لنا عنها وما الذي يتركها فتفعل وما الذي
يدسها فتخبث فان الله عز من قائل يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها
وقد خاب من دساها ولما كان لكل صناعة مبادئ عليها تبنى وبها تحصل وكانت تلك المبادئ مأخوذة
من صناعة أخرى وليس في شيء من هذه الصناعات أن تبين مبادئ أنفسها كان لنا عذر واضح في ذكر
مبادئ هذه الصناعة على طريق الاجمال والاشارة بالقول الوجيز وان لم يكن مما قصده ناله واتباعها
بعد ذلك بما توخينا من اصابة الخلق الشريف الذي يشرف شرفا ذاتيا حقيقيا لا على طريق العرض
الذي لا ثبات له ولا حقيقة أعني المكتسب بالمال والمكثرة أو السلطان والمغالبة أو الاصلاح
والمواضعة فنقول وبالله التوفيق قولنا نبين به ان فينا شيئا ليس بجسم ولا بجزء من جسم ولا عرض
ولا محتاج في وجوده الى قوة جسمية بل هو جوهر بسيط غير محسوس بشئ من الحواس ثم نبين ما مقصودنا
منه الذي خلقنا له وادبنا اليه فنقول

انما وجدنا في الانسان شيئا ما يضاف الى اجسامه وأجزاء الاجسام بجسمه وخواصه وله أيضا أفعال
تضاد أفعال الجسم وخواصه حتى لا يشاركه في حال من الاحوال وكذلك نجد في اعيان الاعراض وخصاها

كلها غاية المباشرة ثم وجدناها هذه المباينة والمضادة من جهة الاجسام والاعراض انما هي من حيث كانت الاجسام اجساما والاعراض اعراضا حكمنا بان هذا الشيء ليس بجسم ولا جزء من جسم ولا عرضا وذلك انه لا يستحيل ولا يتغير وايضا فانه يدرك جميع الاشياء بالسوية ولا يلحقه فتور ولا كلال ولا نقص (وبين ذلك) ان كل جسم له صورة مقابلة ليس يقبل صورة أخرى من جنس صورته الاولى الا بعد مفارقتها الصورة الاولى مفارقة تامة (مثال ذلك) ان الجسم اذا قبل صورة وشكلا من الاشكال كالتشابه مثلا فليس يقبل شكلا آخر من الترتيب والتدوير وغيرهما الا بعد ان يفارقه الشكل الاول وكذلك اذا قبل صورة نقش أو كتابة أو أي شيء كان من الصور فليس يقبل صورة أخرى من ذلك الجنس الا بعد زوال الاولى وبطلانها البتة فان بقي فيه شيء من رسم الصورة الاولى لم يقبل الصورة الثانية على التمام بل تختلط به الصورةتان فلا يخلص له أحدهما على التمام (مثال ذلك) اذا قبل الشمع صورة نقش في الخاتم لم يقبل غيره من النقوش الا بعد ان يزول عنه رسم النقش الاول وكذلك الفضة اذا قبلت صورة الخاتم وهذا حكم مستقيم مستمر في الاجسام ونحن نجد أنفسنا تقبل صور الاشياء كلها على اختلافها من المحسوسات والمعقولات على التمام والكمال من غير مفارقة للاولى ولا معاقبة ولا زوال رسم بل يبقى الرسم الاول تاما كاملا وتقبل الرسم الثاني ايضا تاما كاملا ثم لا تزال تقبل صورة بعد صورة أبداد انما من غير أن تضعف أو تنقص في وقت من الاوقات عن قبول ما يرد ويطرأ عليها من الصور بل تزداد بالصورة الاولى قوة على ما يرد عليها من الصورة الاخرى وهذه الخاصة مضادة لخواص الاجسام ولهذه العلة يزداد الانسان فهما كلما ارتاض وتخرج في العلوم والآداب فليست النفس اذن جسمًا * فأما انما ليست بعرض فقد تبين من قبل ان العرض لا يحمل عرضا لان العرض في نفسه محمول ابدام وجود في غيره لا قوام له بذاته وهذا الجوهر الذي وصفنا حاله هو قابل ابدام حمل اتم وأكمل من حمل الاجسام للاعراض فاذن النفس ليست جسمًا ولا جزء من جسم ولا عرضا وايضا فان الطول والعرض والعمق الذي به صار الجسم جسمًا يحصل في النفس في قوتها الوهمية من غير أن نصير به طويلا عريضة عميقة ثم تزداد فيها هذه المعاني ابدابا لانها لا تتصير بها أطول ولا أعرض ولا أعماق بل لا تتصير بها جسمًا البتة ولا اذا تصورت ايضا بكيفيات الجسم فكيفت بها أعني اذا تصورت الالوان والطعوم والروائح لم تتصور بها كما تتصور الاجسام ولا يمنع بعضها قبول بعض من أصدادها كما يمنع في الجسم بل تقبلها كلها في حالة واحدة بالسواء وكذلك حالها في المعقولات فانها تزداد بكل معقول تحصيله قوة على قبول غيره دائما ابدابا لانها لا تتغير حالة مقابلة لحوال الاجسام وخاصة في غاية البعد من خواصها * وايضا فان الجسم قواه لا تعرف العلوم الا من الحواس ولا يعي الا اليها فهي تشوقها بالملابسة والمشاكلة كالشهوات البدنية ومحبة الانتقام والغلبة وبالجملة كل ما يحس ويوصل اليه بالحس * والجسم يزداد بهذه الاشياء قوة ويستفيد منها تمامها وكالاتها مادته وأسباب وجوده فهو يفرح بها ويشواق اليها من أجل انها تتم وجوده وترتد فيه وتعمده فاما هذا المعنى الآخر الذي سميناها نفسا فانه كلما يتبعه من هذه المعاني البدنية انى أحصيناها وتداخل الى ذاته وتخلي من الحواس باكثر ما يمكن ازداد قوة وعمما وكالاتها وظهوره الا راء الصحة والمعقولات البسيطة وهذا اذن أدل دليل على ان طباعه وجوهره من غير طباع الجسم والبدن وانه أكرم جوهرًا وأفضل طباعا من كل ما في هذا العالم من الامور الجسمانية * وايضا فان تشوقها الى ما ليس من طباع البدن وحرصها على معرفة حقائق الامور الالهية وميلها الى الامور التي هي أفضل من الامور الجسمانية واشارها لها وانصرافها عن الامور والذات الجسمانية يدلنا دلالة واضحة انها من جوهر اعلى واكرم جدا من الامور الجسمانية لانه لا يمكن في شيء من الاشياء ان يتشوق ما ليس من طباعه وطبيعته ولا ان ينصرف عما يكمل

من الاقتداء بهم وذلك جليل
خطره كثير عدده نذكر
بعضه لئلا يطول شرحه
فيعسر فهمه (آداب)
ادب المؤمن بين يدي الله
الله تعالى اطراق الطرف
وجمع الهم ودوام الصمت
وسكون الجوارح ومبادرة
امتنال الاوامر واجتناب
المناهى وقلة الاعتراض
وحسن الخلق ودوام
الذكر وتنزيه الفكر
وتقييد الجوارح وسكون
القلب وتعظيم الرب وقلة
الغضب وكنمان الحب
ودوام الاخلاص وترك
النظر الى الاشخاص
وايثار الحق والاياس من
جميع الخلق واخلاص
العمل وصدق القول
من معاني المواضع
الموافقة في الامر وهو
المقصود هنا اه

قوله فان تشوقها أي
النفس وان كان سياق
العبارة يقتضي تذكير
الضمير اه

ذاته و يقوم جوهره فاذن كانت أفعال النفس اذا انصرفت الى ذاتها فتركت الحواس مخالفة لأفعال
البدن ومضادة لها في محاولاتها واراداتها فلا محالة ان جوهرها مفارق لجوهر البدن ومخالف له في طبعه
* وايضا فان النفس وان كانت تأخذ كثير من مبادئ العلوم عن الحواس فلها من نفسها مبادئ أخرى
وأفعال لا تأخذها عن الحواس البتة وهي المبادئ الشريفة العالية التي تدبني عليها القياسات الصحيحة
وذلك انها اذا حكمت انه ليس بين طرفي النقيض واسطة فانها لم تأخذ هذا الحكم من شيء آخر لانه أولى
ولو أخذته من شيء آخر لم يكن أوليا وايضا فان الحواس تدرك المحسوسات فقط وأما النفس فانها تدرك
أسباب الاتفاقات وأسباب الاختلافات التي هي من المحسوسات وهي معقولاتها التي لا تستعين عليها
بشيء من الجسم ولا آثار الجسم وكذلك اذا حكمت على الحس انه صدق أو كذب فليست تأخذ هذا الحكم
من الحس لان الحس لا يضاد نفسه فيما يحكم فيه ونحن نجد النفس العاقلة فينا تستدرك شيئا كثيرا من
خطأ الحواس في مبادئ أفعالها وترد عليها أحكامها من ذلك ان البصر يخطئ فيما يراه من قرب ومن بعد
أما خطؤه في البعيد فبادرا كما الشمس صغيرة مقدارها عرض قدم وهي مثل الارض مائة ونيفا وستين
مرة يشهد بذلك البرهان العقلي فتقبل منه وترد على الحس ماشهد به فلا يقبله وأما خطؤه في القريب
فبمنزلة ضوء الشمس اذا وقع علينا من ثقب مربعات صغار كلال الا هو ازا وشباهها التي يستظل بها فانه
يدرك بها الضوء الواصل اليها منها مستديرا فترد النفس العاقلة عليه هذا الحكم وتغلطه في ادراكه وتعلم
انه ليس كما تراه وتخطئ البصر ايضا في حركة القمر والسحاب والسفينة والشاطئ ويخطئ في الاساطين
المسطرة والخيال وأشباهاها حتى تراها مختلفة في أوضاعها ويخطئ ايضا في الاشياء التي تتحرك على
الاستدارة حتى يراها كالحلقة والطوق ويخطئ ايضا في الاشياء الغائصة في الماء حتى يرى ان بعضها أكبر
من مقداره ويرى بعضها مكسورا وهو صحيح وبعضها موحا وهو مستقيم وبعضها منكسرا وهو منتصب
فيستخرج العقل أسباب هذه كلها من مبادئ عقلية ويحكم عليها أحكاما صحيحة وكذلك الحال في حاسة
السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس أعني حاسة الذوق تغلط في الحلو وتجده مرعا عند الصدى
وما أشبهه وحاسة الشم تغلط كثيرا في الاشياء المنتمية لاسم في المنتقل من رائحة الى رائحة فالعقل يرد
هذه القضايا ويقف فيها ثم يستخرج أسبابها ويحكم فيها أحكاما صحيحة والحاكم في الشيء المزيف له أو
المصحح أفضل وأعلى رتبة من المحكوم عليه وبالجملة فان النفس اذا علمت ان الحس صدق أو كذب فليست
تأخذ هذا العلم من الحس ثم اذا علمت انها قد أدركت معقولاتها فليست تعلم هذا العلم من علم آخر فانها لو
علمت هذا العلم من علم آخر لاحتاجت في ذلك العلم أيضا الى علم آخر وهذا غير ممكن لانها لا تدين علمها بانها
علمت ليس بما خوذ من علم آخر البتة بل هو من ذاتها وجوهرها أعني العقل وايتستحتاج في ادراكها
ذاتها الى شيء آخر غير ذاتها ولهذا ما قيل في أواخر هذا العلم ان العقل والعاقلة والمعقول شيء واحد
لا غيرية شيء يتبين في موضعه * فاما الحواس فلا تحس ذاتها ولا ما هو موافق لها كل الموافقة كما يتبين
ايضا واذا قد تبين من هذه الاشياء ببياننا واضحا ان النفس ليست بجسم ولا بجزء من جسم ولا حال من
أحوال الجسم وانها شيء آخر مفارق للجسم بجوهره وأحكامه وخواصه وأفعاله فنقول

أما شوقها الى أفعالها الخاصة بها أعني العلوم والمعارف مع هر بها من أفعال الجسم الخاصة به فهو فضيلتها
وبحسب طلب الانسان لهذه الفضيلة وحرصه عليها يكون فضله وهذا الفضل يتزايد بحسب عناية
الانسان بنفسه وانصرافه عن الامور العائقة له عن هذا المعنى بجهده وطاقته وقد وضع مما تقدم
ما الاشياء العائقة لنا عن الفضائل أعني الاشياء البدنية والحواس وما يتصل بها فاما الفضائل أنفسها
فليست تحصل لنا الا بعد ان تظهر نفوسنا من الرذائل التي هي اضدادها أعني شهواتها الرديئة الجسمانية
وزواتها الفاحشة البهيمية فان الانسان اذا علم أن هذه الاشياء ليست فضائل بل هي رذائل تجنبها

وتنزيه الاطلاع واحياء
القربوق - لة الاشارة
وكتمان الفائدة والغيرة
على تبديل الاسم
والغضب عند انتهاك
المحارم ودوام الهيبة
واستشعار الحياء واستعمال
الخوف والسكون ثقفة
بالضمان والتوكل معرفة
بحسن الاختيار واسباغ
الوضوء على المكاره وانتظار
الضلالة بعد الصلاة
وارتعاش القلب خوف
فوت الفرض ودوام التوبة
خوف الاصرار ودوام
التصديق بما غاب ووجل
القلب عند الذكر وزيادة
الانوار عند الوعظ واستشعار
التوكل عند الفاقة
واخراج الصدقة من غير

وكره أن يوصف بها وإذا ظن أنها فضائل لزمها وصارت له عادة وبحسب التباسه وتدنيها يكون بعده من قبول الفضائل وقد يظهر للإنسان أن هذه الأشياء التي يشتملها البدن بالحواس وعمل اليها الجمهور أعني الماء كل والمشارب والمناكح هي رذائل وليست فضائل وأنه إذا عاقلها في الحيوانات الأخر وجد كثير منها أقدر على الاستكثار منها وأحرص عليها كالخنزير والكلب وأصناف كثيرة من حيوان الماء وسباع الوحش والطير فإنها أقوى وأحرص من الإنسان على هذه الأشياء وأكثر احتمالاً لها وليست تكون بها أفضل من الإنسان وأيضا فإن الإنسان إذا اكتفى من طعامه وشرابه وسائر لذاته البدنية إذا عرض عليه الاستزادة منها كما يستزاد من الفضائل أي ذلك وعافه وتبين له قبح صورة من يتعاطاها لا سيما مع الاستغناء عنها والاكتفاء منها بل يتجاوز ذلك إلى مقتته وذمه بل إلى تقويمه وتأديبه فيبغي الآن أن نقدم أمام ما نطلبه من سعادة النفس وفضائلها كلاماً يساهل به فهم ما يريدونه فنقول

كل موجود من حيوان ونبات وجماد وكذلك بسائطها أعني النار والهواء والارض والماء وكذلك الاجرام العلوية لها قوى وملاكات وأفعال بها يصير ذلك الموجود هو ما هو وبها يميز عن كل ما سواه وله أيضاً قوى وملاكات وأفعال بها يشارك ما سواه ولما كان الإنسان من بين الموجودات كلها هو الذي يلتمس له الخلق المحمود والافعال المرضية وجب أن لا ننظر في هذا الوقت في قواه وملاكاته وأفعاله التي بها يشارك سائر الموجودات إذ كان ذلك من حق صناعة أخرى وعلم آخر يسمى العلم الطبيعي وأما أفعاله وقواه وملاكاته التي يختص بها من حيث هو إنسان وبها تتم إنسانيته وفضائله فهي الأمور الإرادية التي بها تتعلق قوة الفكر والتمييز والنظر فيها يسمى الفلسفة لعملية والأشياء الإرادية التي تنسب إلى الإنسان تنقسم إلى الخيرات والشرور وذلك أن الغرض المقصود من وجود الإنسان إذا توجه الواحد منا إليه حتى يحصل هو الذي يجب أن يسمى به خيراً أو سعيداً فإما من عاقبه عنها عوائق أخر فهو الشرير الشقي فإذن الخيرات هي الأمور التي تحصل للإنسان بإرادته وسعيه في الأمور التي لها أوجداً للإنسان ومن أجلها خلق والشرور هي الأمور التي تعوقه عن هذه الخيرات وإرادته وسعيه أو كسله وانصرافه والخيرات قد قسمها الأولون إلى أقسام كثيرة وذلك أن منها ما هي شريفة ومنها ما هي ممدوحة ومنها ما هي نافعة ومنها ما هي بالقوة كذلك ونعني بالقوة التهيئ والاسعداد ونحن نعددها فيما بعد إن شاء الله تعالى وقد قدمنا القول أن كل واحد من الموجودات له كمال خاص وفعل لا يشارك فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء أعني أنه لا يجوز أن يكون موجود آخر سواه يصلح لذلك الفعل منه وهذا حكم مستمر في الأمور العلوية والسفلية كالشمس وسائر الكواكب وأنواع الحيوان كلها كالفرس والبازي وأنواع النباتات والمعادن وكالعناصر البسائط التي متى تصفحت أحوالها تبين لك من جميعها صفة ما قلناه وحكمنا به فإذن الإنسان من بين سائر الموجودات له فعل خاص به لا يشارك فيه غيره وهو ما صدر عن قوته المميزة المروية فكل من كان تميزه أصح ورويته أصدق واختياره أفضل كان أكمل في إنسانيته وكما أن السيف والمنشار وإن صدر عن كل واحد منهما فعل له الخاص بصورته الذي من أجله عمل فأفضل السيف ما كان أمضى وأنضر وما كفاء يسير من الأعيان في بلوغ كماله الذي أعده وكذلك الحال في الفرس والبازي وسائر الحيوانات فإن أفضل الأفراس ما كان أسرع حركة وأشد تيقظاً لما يريد الفارس منه في طاعة اللجام وحسن القبول في الحركات وخفة العدو والنشاط فكذلك الإنسان أفضل لهم من كان أقدر على أفعاله الخاصة به وأشد همهم كالبشرائط جوهره الذي تميز به عن الموجودات فإذن الواجب الذي لا مزية فيه أن نحرص على الخيرات التي هي كمالنا والتي من أجلها خلقنا ونجتهد في الوصول إلى الانتهاء إليها ونجتنب الشرور التي تعوقنا عنها وتنقص حظنا منها فإن الفرس إذا قصر عن كماله ولم تظهر أفعاله الخاصة به على

بخل مع الامكان (آداب العالم) لزوم العلم والعمل بالعلم ودوام الوقار ومنع التكبر وترك الدعابة والرفق بالمتعلم والتأني بالمتجرب وإصلاح المسئلة للبليد وترك الانفوسة من قول لا أدري وتكون همته عند السؤال خلاصة من السائل لا خلاص السائل وترك التكلف واستماع الجدة والقبول لها وإن كانت من الخصم (آداب المتعلم مع العالم) يسدؤه بالسلام ويقل بين يديه الكلام ويقوم له إذا قام ولا يقول له قال فلان خلاف ما قلت ولا يسأل جلسه في مجلسه ولا يتبسم عند مخاطبته ولا يشير عليه

أفضل أحوالها حط عن مرتبة الفرسية واستعمل بالاكاف كما تستعمل الخمر وكذلك حال السيف وسائر
الآلات متى قصرت ونقصت أفعالها الخاصة بها حطت عن مراتبها واستعملت استعمال مادونها
والإنسان إذا نقصت أفعاله وقصرت عما خلق له أعنى أن تكون أفعاله التي تصدر عنه وعن رويته غير
كاملة أخرى بان يحط عن مرتبة الانسانية الى مرتبة البهيمية هذا ان صدرت أفعاله الانسانية عنه
ناقصة غير تامة فاذا صدرت عنه الافعال بضد ما أعد له أعنى الشرور التي تكون بالروية الناقصة
والعدول بها عن جهتها لاجل الشهوة التي يشارك فيها البهيمية أولا والاغترار بالامور الحسية التي
تشغله عما عرض له من تركية نفسه التي ينتهي بها الى الملك الرفيع والسرور الحقيقي وتوصله الى قرة العين
التي قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين وتبلغه الى رب العالمين في النعيم المقيم واللذات التي
لم ترها عين ولا سمعتها أذن ولا خطر على قلب بشر وانخدع عن هذه الموهبة السرمدية الشريفة بتلك
الحساسات التي لا نبات لها فهو حقيق بالمقت من خاقه عز وجل خالق بتجليل المقوبة له وراحة العباد
والبلاد منه وادقدتين أن سعادة كل موجود انما هي صدور أفعاله التي تخص صورته عنه تامة كاملة وان
سعادة الانسان تكون في صدور أفعاله الانسانية منه بحسب تميزه ورويته وأن لهذه السعادة مراتب
كثيرة بحسب الروية والمرقى فيه ولذلك قيل أفضل الروية ما كان في أفضل مرقى ثم ينزل رتبة فرتبة
الى ان ينتهي الى النظر في الامور الممكنة من العالم الحسى فيكون الناظر في هذه الاشياء قد استعمل
رويته والصورة الخاصة به التي صار من أجلها سعيدا معرضا للملك الابدى والنعيم السرمدى في أشياء
دنيئة لا وجود لها بالحقيقة فقد تبين أيضا أجناس السعادات بالجملة واضدادها من الشقاوات وأجناسها
وان الخيرات والشرور في الافعال الارادية هي ما باختيار الافضل والاسهل به واما باختيار الا دون
والميل اليه ولما كانت هذه الخيرات الانسانية وملاكتها التي في النفس كثيرة ولم يكن في طاقة الانسان
الواحد القيام بجميعها وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة منهم ولذلك وجب أن تكون أشخاص الناس
كثيرة وأن يجتمعوا في زمان واحد على تحصيل هذه السعادات المشتركة لتكميل كل واحد منهم بمعاونة
الباقيين له فتكون الخيرات مشتركة والسعادة مقروضة بينهم فيتوزعونها حتى يقوم كل واحد منهم بحصة
منها ويتم للجميع بمعاونة الجميع الكمال الانسى وتحصل لهم السعادات الثلاث التي شرحتها في كتاب
الترتيب ولاجل ذلك وجب أن تكون الناس بحسب بعضهم بعضا لان كل واحد يرى كماله عند الآخر ولولا
ذلك لما تمت لهذا سعادته فيكون اذن كل واحد بمنزلة عضو من أعضاء البدن وقوام الانسان بتمام أعضاء
بدنه * وقد تبين للناظر في أمر هذه النفس وقواها انها تنقسم الى ثلاثة أقسام أعنى القوة التي بها
يكون الفكر والتمييز والنظر في حقائق الامور والقوة التي بها يكون الغضب والتجدة والاقدام على
الاهوال والشوق الى التسلط والترفع وضروب الكرامات والقوة التي بها تكون الشهوة وطلب الغذاء
والشوق الى الملاذات في الماء كل والمشارب والمناكح وضروب اللذات الحسية وهذه الثلاث متباينة
ويعلم من ذلك ان بعضها اذا قوى أضر بالآخر وبما أبطل أحدهما فاعمل الآخر وبما جعلت نفوسا
وربما جعلت قوى لنفس واحدة والنظر في ذلك ليس يليق بهذا الموضع وأنت تكنت في تعلم الاخلاق بأنها
قوى ثلاث متباينة تقوى احداها وتضعف بحسب المزاج أو العادة أو التأديب * فالقوة الناطقة هي
التي تسمى الملكية وآلتها التي تستعملها من البدن الدماغ * والقوة الشهوية هي التي تسمى بالبهيمية
وآلتها التي تستعملها من البدن الكبد * والقوة الغضبية هي التي تسمى السبعية وآلتها التي تستعملها
من البدن القلب فلذلك وجب أن يكون عدد الفضائل بحسب أعداد هذه القوى وكذلك أضرادها التي
هي رذائل فقي كانت حركة النفس الناطقة معتدلة وغير خارجة عن ذاتها وكان شوقها الى المعارف
الحكيمة لا المظنوننة معارف وهي بالحقيقة جهالات حدثت عنها فضيلة العلم وتبعها الحكمة ومتى كانت

رأيه ولا يأخذ بشو به اذا
قام ولا يستفهمه في
مسئلة في طريقه حتى يبلغ
الى منزله ولا يكثر عليه
عند الله (آداب المقرى)
يجلس جلسة الخشمية
واستماع الامر وانصات
الفهم وانتظار الرحمة
والاصغاء الى المتشابه
واشارة الوقف وتعريف
الابتداء وبيان الهمة
وتعليم العدد وتجويد
الحرف وفائدة الخاتم
والرقق بالبادى والسؤال
عن المتعلم اذا غاب والحث
له اذا حضر وترك الحديث
ويبدأ بالمتلقن يلقيه ما
يصلى به لنفسه او احتاج
الى ان يؤم بغيره (آداب
القارى) يجلس بين يديه
قوله الناطقة نسخة
العاقلة اه

حركة النفس البهيمية معتدلة منقادة للنفس العاقلة غير متأدية عما فيها فيمتدحها ولا منمكة في اتباعها
 هو ما حدثت عنها فضيلة العفة وتبعها فضيلة الشجاعة ومتى كانت حركة النفس الغضبية معتدلة تطيع
 النفس العاقلة فيما تقسطه لها فلا تخرج في غير حينها ولا تحمي أكثر مما ينبغي لها حدثت منها فضيلة الحلم
 وتبعها فضيلة الشجاعة ثم يحدث عن هذه الفضائل الثلاث باعتبارها ونسبة بعضها إلى بعض فضيلة
 هي كمالها وتامها وهي فضيلة العدل فلذلك أجمع الحكماء أن أجناس الفضائل أربع وهي الحكمة
 والعفة والشجاعة والعدل والعدل لا يفترأ أحد ولا يتباهى إلا بهذه الفضائل فقط فأما من افتخر بأبائه
 وأسلافه فلا نهم كانوا على بعض هذه الفضائل أو عليها كلها وكل واحدة من هذه الفضائل إذا تعدت
 صاحبها إلى غيره تسمى صاحبها بها ومدح عليها وإذا اقتصرت على نفسه لم يسم بها بل غيرت هذه الأسماء
 أما الجود فإنه إذا لم يتعد صاحبها سمي صاحبه منقاداً وأما الشجاعة فإن صاحبها يسمى أنفاً وأما العلم فإن
 صاحبه يسمى مستبصراً ثم إن صاحب الجود والشجاعة إذا عم غيره بفضيلتيه وتعدتا رجلي باحداهما
 واحتشم وهيب بالآخرى وذلك في الدنيا فقط لأنهما فضيلتان حيوانيتان أما العلم إذا تعدى صاحبه فإنه
 يرجح ويحتشم في الدنيا والآخرة لانه فضيلة انسانية ملكية واذداد هذه الفضائل الأربع أربع أيضاً
 وهي الجهل والشمره والجن والجور وتحت كل واحد من هذه الأجناس أنواع كثيرة سنذكر منها ما يمكن
 ذكره فأما أشخاص الأنواع فهمى بالنهاية وهي أمراض نفسانية تحدث منها أمراض كثيرة كالخوف
 والحزن والغضب وأنواع العشق الشهواني وضروب من سوء الخلق وسنذكرها ونذكر علاجاتها فيما
 بعد إن شاء الله تعالى والذي يجب علينا الآن هو تحديد هذه الأشياء أعني الأجناس الأربعة التي تحتوى
 على جل الفضائل فنقول

أما الحكمة فهي فضيلة النفس الناطقة المميزة وهي أن تعلم الموجودات كلها من حيث هي موجودة وإن
 شئت فقل أن تعلم الأمور الإلهية والأمور الانسانية ويثمر علمها بذلك أن تعرف المعقولات أيها يجب أن
 يفعل وأيها يجب أن يغفل * وأما العفة فهي فضيلة الحس الشهواني وظهور هذه الفضيلة في الإنسان
 يكون بأن يصرف شهواته بحسب الرأي أعني أن يوافق التمييز الصحيح حتى لا ينقاد لها أو يصير بذلك حراً
 غير متعبداً بشئ من شهواته * وأما الشجاعة فهي فضيلة النفس الغضبية وتظهر في الإنسان بحسب
 انقيادها للنفس الناطقة المميزة واستعمال ما يوجب في الأمور الهائلة أعني أن لا يخاف من
 الأمور المفزعها إذا كان فعلها جليلاً والصبر عليها محموداً فأما العدل فهي فضيلة للنفس تحدث لها من
 اجتماع هذه الفضائل الثلاث التي عددناها وذلك عند مساواة هذه القوى بعضها لبعض واستسلامها
 للقوة المميزة حتى لا تغالب ولا تتخرب وتحكم طموحاتها على سؤم طبعها ويحدث للإنسان بها سمة يختار بها
 أبداً لا انصاف من نفسه على نفسه أولاً ثم الانصاف والانتصاف من غيره وله وستة كلام على كل واحدة
 من هذه الفضائل بكلام أوسع من هذا إذا ذكرنا الفضائل التي تحت كل جنس من هذه الأربع إذا كان
 غرضنا في هذا الموضع الإشارة إليها بالرسوم الوجيزة ليتصورها المتعلم والذي ينبغي أن نتبع ما قد مدناه
 ذكر أنواع هذه الأجناس وما تحت كل واحد منها فنقول

(الاقسام التي تحت الحكمة) الذكاء الذي كراته عقل سرعة الفهم وقوته صفاء الذهن سهولة
 التعلم وهذه الأشياء يكون حسن الاستعداد للحكمة فأما الوقوف على جواهر هذه الأقسام فيكون
 من حدودها وذلك أن العلم بالحدود يفهم جواهر الأشياء المطلوبه الموجودة دائماً على حال واحد وهو
 العلم البرهاني الذي لا يتغير ولا يدخله الشك بوجه من الوجوه والفضائل التي هي بذاتها فضائل ليست
 تكون في حال من الأحوال غير فضائل فيكون ذلك العلوم بها أما الذكاء فهو سرعة انقذاح النتائج وسهولتها
 على النفس وأما الذكر فهو ثبات صورة ما يخلصه العقل أو الوهم من الأمور وأما التعلم

جلسة التواضع وجمع
 الفهم وخفض الرأس
 والاستئذان قبل القراءة
 ثم الاستعاذة والتسمية
 والدعاء عند الفراغ
 (آداب معلم الصبيان) يبدأ
 بصلاح نفسه فإن أعينهم
 إليه ناظرة وإذا نهم إليه
 مصغية فما استحسنه فهو
 عندهم الحسن وما استقبجه
 فهو عندهم القبيح ويلزم
 الصمت في جلسته والشرر
 في نظره ويكون معظم
 تأديبه بالرهبة ولا يكثر
 الضرب والتعذيب ولا
 يحادثهم فيجترأ عليه
 ولا يدعهم يتحدثون
 فينبس طون بين يديه
 ولا يمازح بين أيديهم
 أحداً ويمتنع عما يهطونه
 قوله أنفاً في نسخة زيادة
 غير رابعه اهـ

الذكر يضم الدال اهـ

فهو موافقة بحث النفس عن الاشياء الموضوعة بقدر ما هي عليه وأما صفاء الذهن فهو استعداد النفس لاستخراج المطالب وأما جودة الذهن وقوته فهو تأمل النفس لما قد يلزم من المقدم وأما سهولة التعلم فهي قوة للنفس وحدة في الفهم بها تدرك الامور النظرية

﴿الفضائل التي تحت العفة﴾ الحياء الدعة الصبر السخاء الحرية القناعة الدمانة الانتظام حسن الهدى المسالمة الوقار الورع * أما الحياء فهو انحصار النفس خوف اتيان القبايح والحذر من الذم والنسب الصادق وأما الدعة فهو سكون النفس عند حركة الشهوات وأما الصبر فهو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد لقبايح اللذات وأما السخاء فهو التوسط في الاعطاء وهو ان ينفق الاموال فيما ينبغي على مقدار ما ينبغي وعلى ما ينبغي وتحت السخاء خاصة أنواع كثيرة فنحصرها فيما بعد لاكثر الحاجة اليها وأما الحرية فهي فضيلة للنفس بها يكتسب المال من وجهه ويعطى في وجهه ويمتنع من اكتساب المال من غير وجهه وأما القناعة فهي التساهل في المأكل والمشرب والزينة وأما الدمانة فهي حسن انقياد النفس لما يحتمل وتسرعها الى الجميل وأما الانتظام فهو حال للنفس تقودها الى حسن تقدير الامور وترتيبها كما ينبغي وأما حسن الهدى فهو محبة تكميل النفس بالزينة الحسنة وأما المسالمة فهي موادة تحصل للنفس عن مللها لا اضطرار فيها وأما الوقار فهو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب وأما الورع فهو لزوم الاعمال الجميلة التي فيها كمال النفس

﴿الفضائل التي تحت الشجاعة﴾ كبر النفس النجدة عظم الهمة الثبات الصبر الحلم عدم الطيش الشهامة احتمال البكدر والفرق بين هذا الصبر والصبر الذي في العفة ان هذا يكون في الامور الهائلة وذلك يكون في الشهوات الهائلة أما كبر النفس فهو الاستهانة باليسير والاقتدار على حمل الكرائه والهوان فصاحبه ابدى يؤهل نفسه للامور العظام مع استخفافه لها وأما النجدة فهي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها جرع وأما عظم الهمة فهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجدد وضدها حتى الشدائد التي تكون عند الموت واما الثبات فهو فضيلة للنفس تقوى بها على احتمال الآلام ومقاومتها وفي الاهوال خاصة وأما الحلم فهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا تكون شعبة ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة واما السكون الذي نفي به عدم الطيش فهو اما عند الخصومات واما في الحروب التي يذب بها عن الحريم او عن الشريعة وهي قوة للنفس تقوى بها في هذه الاحوال لشدةها واما الشهامة فهي الحرص على الاعمال العظام توقع اللاحقة الجميلة واما احتمال البكدر فهو قوة للنفس تستعمل آلات البدن في الامور الحسية بالتمرين وحسن العادة

﴿الفضائل التي تحت السخاء﴾ الكرم الايثار النيل المواساة السماحة المسامحة اما الكرم فهو انفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الامور الجليلة القدر والكثرة النفع كما ينبغي وباقي شرائط السخاء التي ذكرناها واما الايثار فهو فضيلة للنفس بها يكف الانسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذل لمن يستحقه واما النيل فهو سرور النفس بالافعال العظام وابتهاجها بلزوم هذه السيرة واما المواساة فهي معاونة الاصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الاموال والاقوات واما السماحة فهي بذل بعض ما لا يجب واما المسامحة فهي ترك بعض ما يجب والجوع يكون بالارادة والاختيار

﴿الفضائل التي تحت العدالة﴾ الصداقة الالفة صلة الرحم المكافأة حسن الشركة حسن القضاء التودد العبادة ترك الحقد مكافأة الشر بالخير استعمال اللطف ركوب المروءة في جميع الاحوال ترك المعادة ترك الحكاية عن ايسر بعدل مرضي البحث عن سيرة من يحكى عنه العدل ترك لفظه واحدة لا خير فيه المسلم فضلا عن حكاية توجب حدا أو قدفا أو قفلا أو قطعاً ترك السكون الى قول سفة الناس وسقطهم ترك قول من يكدي بين الناس ظاهراً أو باطناً أو يحف في مسألة أو بلغ بالسؤال

و يتورع عما بين يديه
يطرحونه بمنعهم من
التحريش ويكفهم من
التفتيش ويقبض عندهم
الغيبه ويوحش عندهم
الكذب والنميمة ولا
يسألهم عن امر ينوبهم
فيثقلوه ولا يكثر الطالب
من اهلهم فيملوه ويعلمهم
الطهارة والصلاة ويعرفهم
بما يلحقهم من النجاسة
(آداب المحدث) يقصد
الصدق ويجنب الكذب
ويحدث بالشهور ويروي
عن الثقات ويترك
المنابر ولا يذكر ما جرى
بين السلف ويعرف الزمان
ويتحفظ من الزلل
والتحكيف واللحن
والتحريف ويدع المداعبة

كبر بكسر ففتح اه

يكدي بتشديد الال
وماضيه كدي كذلك أي
يسأل الناس اه

فان هؤلاء يرضيهم الشيء اليسير فيقولون لاجله حسنوا يسخطهم اذا امنعوا اليسير فيقولون لاجله قبيحا ترك
 الشمره في الكسب الحلال وترك ركوب الدناءة في الكسب لاجل العيال الرجوع الى الله والى عهده
 وميثاقه عند كل قول يتلفظه أو لحظ يلحظه أو خطرة في أعدائه وأصدقائه ترك اليمين بالله وبشيء من
 أسمائه وصفاته رأسا وليس يعدل من لم يكرم زوجته وأهلها المتصلين بها وأهل المعرفة الباطنة به وخير
 الناس خيرهم لاهله وعشيرته والمتصلين به من أخ أو ولد أو متصل بأخ أو ولد أو قريب أو نسيب أو شريك
 أو جار أو صديق أو حبيب ومن أحب المال حبا مفرطاً لم يؤهل لهذه المرتبة فان حرصه على جمع المال
 يضده عن استعمال الرأفة وامتطاء الحق وبذل ما يجب ويضطره الى الخيانة والكذب والاختلاق
 والزور ومنع الواجب والاستقصاء واستجلاب الدائى والحبة والذرة ببيع الدين والمروءة وربما أنفق
 أموالاً حبة محبة منه للمحمدة وحسن الشئ ولا يريد بذلك وجه الله وما عنده بل يتخذها مصيدة ويجعل
 ذلك مكسبة ولا يعلم ان ذلك عليه سيئة ومسيبة * أما الصداقة فهي محبة صادقة يهتم معها بجميع أسباب
 الصديق واثار فعل الخيرات التي يمكن فعلها به وأما اللفة فهي اتفاق الآراء والاعتقادات وتحدث
 عن التواصل فيعتقد معها التضافر على تدبير العيش وأما صلة الرحم فهي مشاركة ذوى اللحمية في
 الخيرات التي تكون في الدنيا وأما المكافأة فهي مقابلة الاحسان بمثله أو بزيادة عليه وأما حسن الشركة
 فهو الاخذ والاعطاء في المعاملات على الاعتدال الموافق للجميع وأما حسن القضاء فهو مجازاة بخير ندم
 ولا منق وأما التودد فهو طلب مودات الاكفاء وأهل الفضل بحسن اللقاء وبالأعمال التي تستدعي
 المحبة منهم وأما العبادة فهي تعظيم الله تعالى وتعجيد وطاعته واكرام أوليائه من الملائكة والانبيا
 والآئمة والعمل بما توجببه الشريعة وتقوى الله تعالى تتم هذه الأشياء وتكملها * واذا قد تقصينا
 الفضائل الاول وأقسامها واذكرنا أنواعها وأجزائها فقد عرفنا الرذائل التي تضاد الفضائل لانه يفهم
 من كل واحدة من تلك الفضائل كلها ما يقابلها لان العلم بالاضداد واحد ولما كانت هذه الفضائل هي
 أوساطا بين أطراف وتلك الأطراف هي الرذائل وجب ان تفهم منها وان اتسع لنا الزمان ذكرناها لان
 وجود أسمائها في هذا الوقت متعذر وينبغي ان تفهم من قولنا ان كل فضيلة فهي وسط بين رذائل
 ما أننا وافقه ان الارض لما كانت في غاية البعد من السماء قيل انها وسط وبالجملة المركز من الدائرة هو على
 غاية البعد من المحيط واذا كان الشيء على غاية البعد من شيء آخر فهو من هذه الجهة على القطر فعلى
 هذا الوجه ينبغي ان يفهم معنى الوسط من الفضيلة اذ كانت بين رذائل بعدد ما منها أقصى البعد ولهذا اذا
 انحرفت الفضيلة عن موضعها الخاص بها أدنى انحراف قربت من رذيلة أخرى ولم تسلم من العيب بحسب
 قربها من تلك الرذيلة التي تميل اليها ولهذا أصعب جدا وجود هذا الوسط ثم التمسك به بعد وجوده أصعب
 ولذلك قالت الحكماء اصابة نقطة الهدف أعسر من العدول عنها ولزوم الصواب بعد ذلك حتى لا يخطئها
 أعسر وأصعب وذلك ان الأطراف التي تسمى رذائل من الأفعال والاحوال والزمان وسائر الجهات كثيرة
 جدا ولذلك دواعي الشر أكثر من دواعي الخير ويجب ان يطالب أوساط تلك الأطراف بحسب انسان انسان
 فأما ما يجب علينا نحن فهو ان نذكر كل رجل هذه الأوساط وقوانينها بحسب ما يليق بالصناعة لا على ما يجب
 على شخص شخص فان هذا غير ممكن فان النجار والصائغ وجميع أرباب الصناعات انما يحصل في
 نفوسهم قوانين واصول فيعرف النجار صورة الباب والسمير والصائغ صورة الخاتم والتاج على الاطلاق
 فأما الشخص ما قام في نفسه فأنما يستخرجها بتلك القوانين ولا يمكنه تعريف الاشخاص لانها بلا نهاية وذلك
 ان كل باب وخاتم انما يعمل بمقدار ما ينبغي وعلى قدر الحاجة وبحسب المادة والصناعة لا تضمن المعرفة
 الاصول فقط واذا قد ذكرنا معنى الوسط في الاخلاق وما ينبغي ان يفهم منه فلنذكر هذه الأوساط اتفهم
 منها الأطراف التي هي رذائل وشرور فنقول وبالله التوفيق

ويقل المشاغبة ويشكر
 النعمة اذ جعل في درجة
 الرسول صلى الله عليه وسلم
 ويلزم التواضع ويكون
 معظم ما يحدث به ما ينتفع
 المسلمون به من فرائضهم
 وسننهم وآدابهم في معاني
 كتاب ودينهم عز وجل ولا
 يحمل علمه الى الوزراء ولا
 يغشى ابواب الامراء فان
 ذلك يزرى بالعلماء ويذهب
 بهاء علمهم اذا جعلوا الى
 ملوكهم ومياسيرهم ولا
 يحدث بما لا يعلمه في أصله
 ولا يقرأ عليه ما لا يراه في
 كتابه ولا يتحدث اذا قرئ
 عليه ويحذر ان يدخل
 حديثا في حديث (آداب
 طالب الحديث) يكتب
 المشهور ولا يكتب
 الغريب ولا يكتب

التضايف والتعاون وتضايف
 القوم تعاونا على الامر
 اه

في تعريف حسن القضاء
 تأمل اه

(أما الحكمة) فهي وسط بين السفه والبله وأعني بالسفه ههنا استعمال القوة الفكرية فيما لا ينبغي وكما لا ينبغي وسماه القوم الجربة وأعني بالبله تعطيل هذه القوة واطراحها وليس ينبغي ان يفهم ان البله ههنا نقصان الخلق بل ماذ كرتة من تعطيل القوة الفكرية بالارادة وأما الذكاء فهو وسط بين الخبث والبلادة فان أحد طرفي كل وسط افراط والاخر تفريط أعني الزيادة عليه والنقصان منه فالخبث والدهاء والحيل الرديئة هي كلها الى جانب الزيادة فيما ينبغي أن يكون الذكاء فيه وأما البلادة والبله والعجز عن ادراك المعارف فهي كلها الى جانب النقصان من الذكاء وأما الذكاء فهو وسط بين النسيان الذي يكون باهمال ما ينبغي أن يحفظ وبين العناية بما لا ينبغي أن يحفظ وأما العقل وهو حسن التصور فهو وسط بين الذهاب بالنظر في الشيء الموضوع الى أكثر مما هو عليه وبين القصور بالنظر فيه عما هو عليه وأما سرعة الفهم فهو وسط بين اختطاف خيال الشيء من غير احكام لفهمه وبين الابطاء عن فهم حقيقته وأما صفاء الذهن فهو وسط بين ظلمة النفس عن استخراج المطلوب وبين التهاب يعرض فيها فيمنعها من استخراج المطلوب وأما جودة الذهن وقوته فهو وسط بين الافراط في التأمل لما لم يزل من المقدم حتى يخرج منه الى غيره وبين التفريط فيه حتى يقصر عنه وأما سهولة التعلم فهو وسط بين المبادرة اليه بسلاسة لا تثبت معها صورة العلم وبين التصعب عليه وتعذره

(وأما العفة) فهي وسط بين رذيلتين وهما الشره وخود الشهوة وأعني بالشره الانهماك في اللذات والخروج فيها عما ينبغي وأعني بخمود الشهوة السكون عن الحركة التي تسلك نحو اللذة الجميلة التي يحتاج اليها البدن في ضروراته وهي ما رخص فيه صاحب الشريعة والعقل (وأما الفضائل التي تحت العفة) فان الحياء وسط بين رذيلتين احدهما الوقاحة والاخرى الخرق وانت تقدر على أن تلحظ أطراف الفضائل الاخرى التي هي رذائل وربما وجدت لها اسما بحسب اللغة وربما لم تجد لها اسما وليس يحسن عليهم فهم ممانها والسلوك فيها على السبيل التي سلكناها (وأما الشجاعة) فهي وسط بين رذيلتين احدهما الجبن والاخرى التهور أما الجبن فهو الخوف فيما لا ينبغي أن يخاف منه وأما التهور فهو الاقدام على ما لا ينبغي أن يقدم عليه (وأما السخاء) فهو وسط بين رذيلتين احدهما السرف والتبذير والاخرى البخل والتقتير أما التبذير فهو بذل ما لا ينبغي لمن لا يستحق وأما التقتير فهو منع ما ينبغي لمن يستحق (وأما العدالة) فهي وسط بين الظلم والانظلام أما الظلم فهو التوصل الى أكثر المقتنيات من حيث لا ينبغي وكما لا ينبغي وأما الانظلام فهو الاستحذاء والاستحانة في المقتنيات لمن لا ينبغي كما لا ينبغي ولذلك يكون للجائر أموال كثيرة لانه يتوصل اليها من حيث لا يجب ووجوه التوصل اليها كثيرة وأما المنظم فقته يانه وأمواله يسيرة جدا لانه يتر كها من حيث يجب وأما العادل فهو في الوسط لانه يقتني الاموال من حيث يجب ويتر كها من حيث لا يجب فالعدالة فضيلة ينصف بها الانسان من نفسه ومن غيره من غير أن يعطي نفسه من النافع أكثر و غيره أقل وأما في الضار فبالعكس وهو أن لا يعطي نفسه أقل و غيره أكثر لكن يستعمل المساواة التي هي تناسب الأشياء ومن هذا المعنى اشتق اسمه أعني العدل وأما الجائر فانه يطلب لنفسه الزيادة من المنافع ولغيره النقصان منها وأما في الأشياء الضارة فانه يطلب لنفسه النقصان ولغيره الزيادة منها * فقد ذكرنا الاخلاق التي هي خيرات وفضائل وأطرافها التي هي شرور ورذائل على طريق الايجاز وحددنا ما يحد منها ورسمنا ما يرسم ونشرح كل واحد منها على سبيل الاستقصاء فيما بعد ان شاء الله تعالى * وينبغي أن نلخص في هذا الموضوع شكايا الحق طالب هذه الفضائل فنقول * اننا قد بينا فيما تقدم أن الانسان من بين جميع الحيوان لا يكتفي بنفسه في تكميل ذاته ولا بد له من معاونه قوم كثير العدد حتى يتم به حياته طيبة ويجري أمره على السداد ولهذا قال الحكماء ان الانسان مدني بالطبع أي هو محتاج الى

المناكير ويكتب عن الثقات ولا يغلبه شهرة الحديث على قرينه ولا يشغله طلبه عن مروءته وصلااته يجتنب الغيبة وينصت للسمع ويلزم الصمت بين يدي محدثه ويكثر التلفت عند اصلاح نسخته ولا يقول سمعت وهو عامع ولا ينشره لطلب العلم لو فيه كتب من غير ثقة ويلزم اهل المعرفة بالحديث من اهل الدين ولا يكتب عن لا يعرف الحديث من الصالحين (آداب الكتاب) حسن الخط وجودة السبري واعراب اللفظ ومعرفة الحساب وسداد الرأي وحسن اللباس وطيب

خرق الرجل من باب تعب اذا دهش من شدة الحياء اه

الاستحذاء في هامش النسخة الهندية ان معناه الاعطاء وأما الاستحانة بالثناء فهي الاستخراج وممراده هنا بيان معنى الانظلام وهو تحمل الظلم اه فليجرح

مدينة فيها ذاق كثير من السعادة الانسانية فكل انسان بالطبع وبالضرورة يحتاج الى غيره فهو لذلك مضطرب الى مصافاة الناس ومعاشرتهم العشرة الجيدة ومحبتهم المحبة الصادقة لانهم يكملون ذاته ويتممون انسانيته وهو ايضا يفعل بهم مثل ذلك فاذا كان كذلك بالطبع وبالضرورة فكيف يؤثر الانسان العاقل العارف بنفسه التفرد والتخلي ويتعاطى ما يرى الفضيلة في غيره فاذن القوم الذين رأوا الفضيلة في الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا عنهم اما بالازمة المغارات في الجبال واما ببناء الصوامع في المقار واما بالسباحة في البلدان لا يحصل لهم شيء من الفضائل الانسانية التي عددناها وذلك ان من لم يخالط الناس ولم يساكنهم في المدن لا تظهر فيه العفة ولا النجدة ولا السخاء ولا العدالة بل تصير قواه وما يكاته التي ركبت فيه باطلا لانها لا تتوجه لا الى خير ولا الى شر فاذا بطلت ولم تظهر أفعالها الخاصة بهم صاروا بمنزلة الجمادات والموتى من الناس ولذلك يظنون ويظن بهم أنهم اعفاء وليسوا بأعفاء وانهم عدول وليسوا بعدول وكذلك في سائر الفضائل أعني أنه اذا لم يظهر منهم اضداد هذه التي هي ضرورية ظن بهم الناس انهم أفاضل وليست الفضائل اعداما بل هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس ومساكنتهم وفي المعاملات وضروب الاجتماعات ونحن انما نعلم ونعلم الفضائل الانسانية التي نساكن بها الناس ونخالطهم ونصبر على أذاهم لنصل منها وجهها الى سعادات أخر اذا صرنا الى حال أخرى وتلك الحال غير موجودة لنا الا أن تمت المقالة الاولى بحمد الله ومنه

((المقالة الثانية))

الخلق حال للنفس داعية لها الى أفعالها من غير فكر ولا روية * وهذه الحال تنقسم الى قسمين * منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج كالانسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب وكالانسان الذي يجبن من أي شيء كالذي يفرع من أدنى صوت بطرق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه وكالذي يضحك فحكما مفرطاً من أدنى شيء يجبهه وكالذي يغتم ويحزن من أي شيء يناله ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أو لا فاقولا حتى يصير ملكة وخلقاً ولهذا اختلف القدماء في الخلق فقال بعضهم الخلق خاص بالنفس غير الناطقة وقال بعضهم قد يكون للنفس الناطقة فيه حظ ثم اختلف الناس أيضاً اختلافاً ثانياً فقال بعضهم من كان له خلق طبيعي لم ينتقل عنه وقال آخرون ليس شيء من الاخلق طبيعياً للانسان ولا نقول انه غير طبيعي وذلك أنما طبعوا على قبول الخلق بل تنتقل بالتأديب والمواعظ اما سريراً او بطيئاً وهذا الرأي الأخير هو الذي نختاره لاننا شاهدنا عياناً ولأن الرأي الأول يؤدي الى ابطال قوة التمييز والعقل والى رفض السياسات كلها وترك الناس همجاً مهملين والى ترك الاحداث والصبيان على ما يتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم وهذا ظاهر الشناعة جداً * وأما الواقيون فظنوا أن الناس كلهم يخلقون اختياراً بالطبع ثم بعد ذلك يصيرون أشراً بعجاسه أهل الشر والميل الى الشهوات الرديئة التي لا تقمع بالتأديب فينهمك فيها ثم يتوصل اليها من كل وجه ولا يفكر في الحسن منها والقبح * وأما قوم آخرون كانوا قبل هؤلاء * فأنهم ظنوا أن الناس خلقوا من الطبيعة السفلى وهي كدر العالم فهم لا بل ذلك اشراً بالطبع وانما يصيرون أختياراً بالتأديب والتعليم الا أن فيهم من هو في غاية الشر لا يصلحه التأديب وفيهم من ليس هو في غاية الشر فيمكن أن ينتقل من الشر الى الخير بالتأديب من الصبي ثم بعجاسه الاختيار وأهل الفضل فاما الجانوس فانه رأى أن الناس فيهم من هو خير بالطبع وفيهم من هو شرير بالطبع وفيهم من هو متوسط بين هذين ثم أقسده المذهبين الاولين اللذين ذكرناهما أما الاول فبان قال ان كل الناس أختياراً بالطبع وانما ينتقلون الى الشر بالتعليم فنال الصرورة أن يكون تعلمهم الشر واما من أنفسهم واما من غيرهم فان تعلموا من غيرهم فان المعلمين الذين علموهم الشر اشراً بالطبع فليس الناس اذن كلهم أختياراً بالطبع وان

الرائحة والمعرفة باخبار
المتقدمين من الوزراء
المتصرفين والتخوف من
المصادرات والعلم باصر
الخراج والمساحبة والخبرة
في السوادات وترك الانحراف
والتنزه عن الحرام
واستعمال المروءة وحسن
العشرة والحفظ عن الذلة
وترك الرفث في المجالس ونقي
المداعبة والمحادثة والمداورة
للحاشية (آداب الواعظ)
ترك التكبر ودوام الحياء
من سيده واطهار الفاقة
الى خالقه وشهوة المنفعة
لمستمعه والازراء على
نفسه لمعرفة غيبته والنظر
الى المستمعين اليه بعين
السلامة وحسن الظن بهم
بباطن الديانة والايمان منهم

كانوا تعلموه من أنفسهم فاما أن يكون فيهم قوة يشترقون بها الى الشر فقط فهم اذن أشرار بالطبع واما أن يكون فيهم مع هذه القوة التي تشترق الى الشر قوة أخرى تشترق الى الخير الا ان القوة التي تشترق الى الشر غالباً قاهرة للتي تشترق الى الخير وعلى هذا أيضاً يكونون أشراراً بالطبع * وأما الرأي الثاني فانه أفسده بمثل هذه الحجة وذلك انه قال ان كان كل الناس أشراراً بالطبع فاما أن يكونوا تعلموا الخير من غيرهم أو من أنفسهم ونعيد الكلام الاول بعينه * ولما أفسده هذين المذهبين صحح رأي نفسه من الامور البينة الظاهرة وذلك انه ظاهر جداً أن من الناس من هو خير بالطبع وهم قليلون وليس ينتقل هؤلاء الى الشر ومنهم من هو شرير بالطبع وهم كثيرون وليس ينتقل هؤلاء الى الخير ومنهم من هو متوسط بين هذين وهؤلاء قد ينتقلون بمصاحبة الاخيار ومواعظهم الى الخير وقد ينتقلون بمقاربة أهل الشر واغوائهم الى الشر * وأما رسطوطا ليس فقد بين في كتاب الاخلاق وفي كتاب المقولات أيضاً ان الشرير قد ينتقل بالتأديب الى الخير ولكن ليس على الاطلاق لانه يرى أن تكرير المواعظ والتأديب وأخذ الناس بالسياسات الجيدة الفاضلة لا بد أن يؤثر ضرر وب التأثير في ضرر وب الناس فمنهم من يقبل التأديب ويتحرك الى الفضيلة بسرعة ومنهم من يقبله ويتحرك الى الفضيلة بابطاء ونحن نؤلف من ذلك قياساً وهو هذا كل خلق يمكن تغييره ولا شيء مما يمكن تغييره هو بالطبع فاذن لا خلق ولا واحد منه بالطبع والمقدمتان صحيحتان والقياس منتج في الضرب الثاني من الشكل الاول * أما تصحيح المقدمة الاولى وهي ان كل خلق يمكن تغييره فقد تكلمنا عليه وأوضحناه وهو بين من العيان ومما استدل لنا به من وجوب التأديب ونفعه وتأثيره في الاحداث والصبيان ومن الشرائع الصادقة التي هي سياسة الله خلقه * وأما تصحيح المقدمة الثانية وهي انه لا شيء مما يمكن تغييره هو بالطبع فهو ظاهر أيضاً وذلك اننا لا نروم تغيير شيء مما هو بالطبع أبداً فان أحداً لا يروم أن يغير حركة النار التي الى فوق بان يعود لها الحركة الى أسفل ولا ان يعود الجرح حركة العلوروم بذلك أن يغير حركة الطبيعة التي الى أسفل ولورامه ما صح له تغيير شيء من هذا ولا ما يجري مجراه أعني الامور التي هي بالطبع فقد صحت المقدمة الثانية وصح التأليف في الشكل الاول وهو الضرب الثاني منه وصار برهاناً * فأما مراتب الناس في قبول هذه الآداب التي هي من مميزات خلقها والمشاركة الى تعلمها والحرص عليها فاما كثيرة وهي تشاهد وتعاين فيهم وخاصة في الاطفال فان أخلاقهم تظهر فيهم منذ بدء نشأتهم ولا يستترونها بروية ولا فكر كما يفعل الرجل التام الذي انتهى في نشوه وكاله الى حيث يعرف من نفسه ما يستقيم منه فيخفيه بضرر وب من الحيل والافعال المضادة لما في طبعه وأنت تتأمل من أخلاق الصبيان واستعدادهم لقبول الادب أو نفورهم عنه أو ما يظهر في بعضهم من الفحشة وفي بعضهم من الحياء وكذلك ما ترى فيهم من الجود والبخل والرحمة والقسوة والحسد وضده ومن الاحوال المتفاوتة ما تعرف به مراتب الانسان في قبول الاخلاق الفاضلة وتعلم معه انهم ليسوا على رتبة واحدة وان فيهم المتواني والممتنع والسهل السلس والفظ العسر والخير والشرير والمتوسطون بين هذه الاطراف في مراتب لا تحصى كثرة واذا أهملت الطباع ولم ترض بالآداب والتقويم نشأ كل انسان على سوم طبعه وبقي عمره كله على الحال التي كان عليها في الصغور ليسه ويبس ما وافقه في الطبع اما الغضب واما اللذة واما الزعارة واما الشره واما عير ذلك من الطباع المذمومة والشريرة هي التي تقوم الاحداث وتعودهم الافعال المرضية وتعد نفوسهم لقبول الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ الى السعادة الانسية بالفكر الصحيح والقياس المستقيم وعلى الوالدين أخذهم بها وبأبواب الآداب الجيدة بضرر وب السياسات من الضرب اذا دعت اليه الحاجة أو التوبيخات ان صدقهم أو الاطماع في الكرامات أو غيرهما يميلون اليه من الراحة أو يحذرونه من العقوبات حتى اذا تعودوا ذلك واستمر واعاد به مدة من الزمان كثيرة أمكن فيهم حينئذ أن يعلموا براهن ما أحذوه بتقليد وينبهوا على طرق الفضائل واكتسابها والبلوغ الى غاياتها بهذه الصناعة التي نحن

طلبها للصيانة والرفق بالتأديب والعطف على المبتدى واعتقاد فعل ما يقول لينتفع الناس بما يقول (آداب المستمع) اظهار الخشوع ودوام الخشوع وسلامة الصدر وحسن الظن واعتقاد القول ودوام السكوت وقلة التقلب وجع الهم وترك التهمة (آداب الناس) يكون وقته معلوماً وزده مفهومه وكلامه مقسوماً ومودعه مسجوماً دائماً خشوعه لازماً خضوعه غاضاً طرفه عافاً لقلبه مفكراً في دينه مراقباً لوقته مداوماً للصوم ساهراً في ليله متورعاً في مسكنه متقلاً في مطعمه الزعارة بتشديد الرأى شراسة الخلق

بسيلا والله الموفق (وللا انسان في ترتيب هذه الاداب وسياقتها أولا ولا الى الكمال الاخير طريق طبيعي يتشبه فيها بفعل الطبيعة) وهو ان ينظر الى هذه القوى التي تحدث فينا أيها السابق اليها وجودا فيبدأ بتقويمها ثم بما يليها على النظام الطبيعي وهو بين ظاهر وذلك ان أول ما يحدث فينا هو الشيء العام للحيوان والنبات كله ثم لا يزال يختص بشئ شئ يتميز به عن نوع نوع الى أن يصير الى الانسانية فلذلك يجب أن نبدأ بالشوق الذي يحصل فينا للغذاء فنقومه ثم بالشوق الذي يحصل فينا الى الغضب ومحبة الكرامة فنقومه ثم باخرة الشوق الذي يحصل فينا الى المعارف والعلوم فنقومه وهذا الترتيب الذي قلنا انه طبيعي انما حكمنا فيه بذلك لما يظهر فينا منذ أول نشونا أعني أنا نكون أولا أجنة ثم أطفالا ثم ناسا كاملين وتحدث فينا هذه القوى مرتبة فأما ان هذه الصناعة هي أفضل الصناعات كلها أعني صناعة الاخرى التي تعني بتجويد أفعال الانسان بما هو انسان فيتبين مما أقول * لما كان للجواهر الانسانية فعل خاص لا يشاركه فيه شئ من موجودات العالم كما بيناه فيما تقدم وكان الانسان أشرف موجودات عالمنا ثم لم تصدر عنه أفعاله بحسب جوهره وشبههناه بالفرس الذي اذا لم تصدر عنه أفعال الفرس على التمام استعمل مكان الحجر بالا كاف وكان وجوده أرواح له من عدمه وجب أن تكون الصناعة التي تعني بتجويد أفعال الانسان حتى تصدر عنه أفعاله كلها تامة كاملة بحسب جوهره ورفعته عن رتبة الاخرى التي يستحق بها المقت من الله والقرار في العذاب الاليم أشرف الصناعات كلها وأكرمها وأما سائر الصناعات الاخر فمراتبها من الشرف بحسب مراتب جوهر الشيء الذي تستصلحه وهذا ظاهر جدا من تصفح الصناعات لان فيها الدباغة التي تعني باستصلاح جلود البهائم الميته وفيها صناعة الطب والعلاج التي تعني باستصلاح الجواهر الشريفة الكريمة وهكذا الهمم المتفاوتة التي ينصرف بعضها الى العلوم الدينية وبعضها الى العلوم الشرعية واذ كانت جواهر الموجودات متفاوتة في الشرف في الجماد والنبات والحيوان أما في الحيوان فكجواهر الديدان والحشرات اذا قيس الى جوهر الانسان وأما في جواهر الموجودات الاخر فظاهر لمن أراد أن يحصيها فالصناعة والهمة التي تنصرف الى أشرفها أشرف من الصناعة والهمة التي تنصرف الى الادون منها * ويجب أن يعلم ان اسم الانسان وان كان يقع على أفضلهم وعلى أدونهم فان بين هذين الطرفين أكثر مما بين كل متضادين من البعد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شئ خير من ألف مثله الا الانسان وقال عليه الصلاة والسلام الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة وقال الناس كاسنان المشط وفي بعضها كاسنان الجار وانما يتفاضلون بالعقل والاخير في حكمة من لا يعرف لك من الفضل ما تعرف له وفي نظائره هذه أشياء كثيرة تدل على هذا المعنى وأن الشاعر الذي قال

ولم أر أمثال الرجال تفاوتنا * الى المجد حتى عد ألف بواحد

وان كان عنده انه قد بالغ فانه قد قصر والخبر المروى عن النبي عليه الصلاة والسلام اني وزنت بامتي فرجحت بهم أصدق وأصح وليس هذا في الانسان وحده بل في كثير من الجواهر الاخر وان كان في الانسان أكثر واشد تفاوتا فان بين السيف المعروف بالصمصام وبين السيف المعروف بالكهام تفاوتا عظيما وكذلك الحال في التفاوت الذي بين الفرس الكريم وبين البزدون المقرف فمن أمكنه ان يرقى بالصناعة أدون هذه الجواهر مرتبة الى أعلاها فاشرف به وبصناعته ما كرمه وأكرمها * فاما الانسان من بين هذه الجواهر فهو مستعد بضروب من الاستعدادات لضروب من المقامات * وليس ينبغي أن يكون الطمع في استصلاحه على مرتبة واحدة وهذا شئ يتبين فيما بعد بمشيئة الله وعونه الا ان الذي ينبغي أن يعلم الا ان وجود الجواهر الانسانية متعلق بقدر فاعله وخلقه تبارك وتقدس اسمه وتعالى فأما تجويد جوهره فمفوض الى الانسان وهو متعلق بإرادته فاعرف هذه الجملة الى أن تلخص في

ومشربه متوقعا لنزول
أجله محابا لقرانه تاركا
لشهواته محافظا على صلواته
عالمنا بزيادة حاله وتقصانه
لا يحتاج الى علم غيره مع
علمه بحاله (آداب اعتزال
الناس) يكون فقيها في
دينه عارفا بمرصلاته
وصيامه وزكاته وبحججه
يعتقد في اعتزالهم دفع شره
عنهم ويحضر الجمع
والجماعات ويشهد الجنائز
ويعود المرضى ولا يخوض
في حديثهم ولا يسأل عما
يفسد قلبه من اخبارهم
ولا يطمع نفسه في نائلهم
حتى لا يكون له حاجة الى
جيرانه تكون أوقاته ثلاثة
أما أن يصلي ويدرس فيغتم
أو ينظر في كتبه فيتعلم

موضعها ان شاء الله تعالى وقد تقدمنا في صدر هذا الكتاب قلنا ينبغي أن نعرف نفوسنا ماهي ولاي شيء هي ثم قلنا ان لكل جوهر موجود كما لا خاص به وفعلا لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء وقد بينا ذلك غاية البيان في الرسالة المسعدة واذا كان ذلك محفوظا فحقن مضطرون الى أن نعرف الكمال الخاص بالانسان والفعل الذي لا يشاركه فيه غيره من حيث هو انسان انخرص على طامبه وتحصيه يله ونجتهد في البلوغ الى غايته ونهايته * ولما كان الانسان مركبا لم يجز أن يكون كماله وفعله الخاص به كمالا بساطه و أفعالها الخاصة به لا كان وجود المراكب باطلا كالحال في الخاتم والسري فاذن له فعل خاص به من حيث هو مركب وانسان لا يشاركه فيه شيء من الموجودات الاخر فأفضل الناس أقدرهم على اظهار فعله الخاص والزمهم له من غير تلون فيه ولا اخلاص به في وقت دون وقت واذا عرف الافضل فقد عرف الانقص على اعتبار الضد * فالكمال الخاص بالانسان كمالا ان ذلك ان له قوتين احدهما العالمية والاخرى العاملة فلذلك يشتمل على القوتين الى المعارف والعلوم وبالاخرى الى نظم الامور وترتيبها وهذان الكمالان هما اللذان نص عليهما الفلاسفة فقالوا الفلاسفة تنقسم الى قسمين الى الجزء النظري والجزء العملي فاذا اكمل الانسان بالجزء العملي والجزء النظري فقد سعاد السعادة التامة * أما كماله الاول باحدى قوتييه أعني العالمية وهي التي يشتمل على العلوم فهو أن يصير في العلم بحيث يصدق نظره وتصحيح بصيرته وتستقيم رويته فلا يغلط في اعتقاده ولا يشك في حقيقة وينتهي في العلم بامور الموجودات على الترتيب الى العلم الالهي الذي هو آخر مرتبة العلوم ويثق به ويسكن اليه ويطمئن قلبه وتذهب حيرته وينجلي له المطلوب الاخير حتى يتحد به وهذا الكمال قد بينا الطريق اليه وأوضحنا سبله في كتب أخرى * وأما الكمال الثاني الذي يكون بالقوة الاخرى أعني القوة العاملة فهو الذي نقصده في كتابنا هذا وهو الكمال الخلق ومبدؤه من ترتيب قواه وأفعاله الخاصة بها حتى لا تتغالب وتنتسالم هذه القوى فيه وتصدر أفعاله كلها بحسب قوته المميزة منتظمة مرتبة كما ينبغي وينتهي الى التدبير المدي الذي يربط الافعال والقوى بين الناس حتى تنظم ذلك الانتظام ويسعد واسعادة مشتركة كما كان ذلك في الشخص الواحد فاذن الكمال الاول النظري منزلته منزلة الصورة والكمال الثاني العملي منزلته منزلة المادة وليس يتم أحدهما الا بالآخر لان العلم مبدأ والعمل تمام والمبدأ بالتمام لا مبدأ يكون مستحيلا وهذا الكمال هو الذي سمي غرضا وذلك ان الغرض والكمال بالذات هما شيء واحد وانما يختلفان بالاضافة فاذا نظر اليه وهو بعد في النفس ولم يخرج الى الفعل فهو غرض فاذا خرج الى الفعل وتم فهو كمال وكذلك الحال في كل شيء لان البيت اذا كان متصورا للبانى وكان عالما باجزائه وتركيبه وساير احواله كان غرضا فاذا أخرجه الى الفعل وتممه كان كمالا وقد صرح من جميع ما قدمناه ان الانسان يصير الى كماله ويصدر عنه فعله الخاص به اذا علم الموجودات كلها أي يعلم كلياتها وحدودها التي هي ذواتها لا اعراضها وخواصها التي تصيرها بالانهاية فانه اذا علمت كليات الموجودات فقد علمت جزئياتها بنحو ما لان الجزئيات لا تخرج عن كلياتها فاذا كملت هذا الكمال فتممه بالفعل المنظوم ورتب القوى والملاكات التي فيها ترتيبا علميا كما سبق علمك به فاذا انتهيت الى هذه الرتب فقد صرت عالما وحده واستحققت أن تسمى عالما صغيرا لان صور الموجودات كلها قد حصلت في ذاتك فصرت أنت هي بنجومنا نظمها بافعالك على نحو استطاعتك فصرت فيها خليفة لمولاي خالق الكل جلت عظمتة فلم تخط فيها ولم تخرج عن نظامه الاول الحكيم فتصير حينئذ عالما تاما والتمام من الموجودات هو الدائم الوجود والدائم الوجود هو الباقي بقاء سرمديا فلا يفوتك حينئذ شيء من المقيم المقيم لانك بهذا الكمال مستعد لقبول الفيض من المولى دائما أبدا وقد قربت منه القرب الذي لا يجوز أن يحول بينك وبينه حجاب وهذه هي الرتبة العليا والسعادة المقصود ولولا ان الشخص الواحد من اشخاص الناس يمكنه تحصيل هذه المنزلة في ذاته وتكميل صورته بها وتمام نقصانه بالترقي اليها

أو ينال فيسلم يده من الذكر
ويذكر الشكر حتى يتم له
الامرفان كان أهل تحدث
معهم ويجهت في خلوته حتى
يرى ميزان عزلته (آداب
الصوفي) قلة الاشارة
وترك الشطح في العبارة
والتسلع بعلم الشريعة
ودوام اليكد واستعمال
الجهد والاستيعاش من
الناس وترك الشهرة
في الالباس واظهار التجميل
واستشعار التوكل واختيار
الفقر ودوام الذكر
وكتمان المحبة وحسن
العشرة في المحبة والغض
عن المردان وترك مؤاناة
النسوان ودوام درس
القرآن (آداب الشريف)
يصون شرفه ولا يأكل

الحكمي نسبة الى الحكمة
والقياس كما قال السيد
تسكين الكاف لكن
المستعمل تحريكها بالفتح
اه

لكان سبيله سبيل أشخاص الحيوانات الاخر أو كسبيل أشخاص النبات في مصيرها الى الفناء
 والاستحالة التي تلحقها والنقصانات التي لا سبيل الى تمامها ولا استحالة فيه البقاء الابدى والنعيم
 السرمدى والمصير الى ربه ودخول جنته ومن لا يتصور هذه الحالة ولا ينتهى الى علمها من المتوسطين
 في العلم يقع له شكوك فيظن ان الانسان اذا انتقض تركيبه الجسماني بطل وتلاشى كالحال في الحيوانات
 الاخر وفي النبات فيمنه يذبح اسم الامداد ويخرج عن سمعة الحكمة وسنة الشريعة وقد ظن قوم ان
 كمال الانسان وغايته هم في اللذات الحسية وانها هي الخير المطلوب والسعادة القصوى وظنوا ان جميع
 قواه الاخر اغمار كبت فيه من أجل هذه اللذات والتوصل اليها وأن النفس الشريفة التي سميناها ناطقة
 اغما وهبت له ليرتبها بالافعال ويميزها ثم يوجهها نحو هذه اللذات لتكون الغاية الاخيرة هي حصولها له
 على النهاية والغاية وظنوا أيضاً أن قوى النفس الناطقة أعني الذكر والحفظ والروية كلها تراد لتلك
 الغاية قالوا وذلك أن الانسان اذا تذكر اللذة التي كانت حصلت له بالمطاعم والمشارب والمناكح اشتاق
 اليها وأحب معاودتها فقد صارت منفعة الذكر والحفظ اغما هي اللذة وتخصيها هو لاجل هذه الظنون
 التي وقعت لهم جعلوا النفس المميزة الشريفة كالعبد المهيّن وكالاجير المستعمل في خدمة النفس
 الشهوية لتخدمها في المأكل والمشرب والمناكح وترتبها لها وتعدّها اعدادا كاملا موافقا وهذا هو رأي
 الجمهور من العامة الرعاع وجهال الناس السقاط والى هذه الحيرات التي جعلوها غاياتهم تشوقوا عند
 ذكر الجنة والقرب من بارئهم عز وجل وهي التي يسألونها ربهم تبارك وتعالى في دعواتهم وصلواتهم
 واذا خلوا بالعبادات وتركوا الدنيا وزهدها فيها فافان ذلك منهم على سبيل المتجر والمراجحة في هذه بعينها
 كأنهم تركوا قليلها ليصلوا الى كثيرها وأعرضوا عن القانيات منها ليلبغوا الى الباقيات الا انك تجدهم
 مع هذا الاعتقاد وهذه الافعال اذا ذكر عندهم الملائكة والخلق الاعلى الاشرف وماترهم الله عنه
 من هذه القاذورات علما بالجملة انهم أقرب الى الله تعالى وأعلى رتبة من الناس وانهم غير محتاجين الى شيء
 من حاجات البشر بل يعلمون أن خالقهم وخالق كل شيء الذي تولى ابداع الكل هو منزّه عن هذه الاشياء
 متعال عنها غير موصوف باللذة والتمتع مع التمكن من ايجادها وأن الناس يشاركون في هذه اللذات
 الخنافس والديدان وصغار الحشرات والهمج من الحيوان وانما يناسبون الملائكة بالعقل والتمييز ثم
 يجمعون بين هذا الاعتقاد والاعتقاد الاول وهذا هو العجب العجيب وذلك انهم يرون عيانا ضروراتهم
 بالاذى الذي يلحقهم بالجوع والعري وضرر وبالنقص وحاجاتهم الى مداواتها بما يدفعها عنهم فاذا زالت
 آثارها وطادوا الى حال السلامة منها التذوا بذلك وجدوا للراحة لذة ولا يشعرون انهم اذا اشتاقوا الى لذة
 الماء كل فقد اشتاقوا أولا الى ألم الجوع وذلك انهم ان لم يؤلموا بالجوع لم يلمتذوا بالاكل وهكذا الحال في
 سائر اللذات الاخر الا ان هذا الحال في بعضها أظهر منها في بعض * وستتكلم على ان صورة الجميع
 واحدة وان اللذات كلها انما تحصل للامتد بعد آلام تلحقه لان اللذة هي راحة من ألم وان كل لذة حسية
 انما هي خلاص من ألم أو أذى في غير هذا الموضع * وسيظهر عند ذلك أن من رضى لنفسه بتحصيل اللذات
 البدنية وجعلها غايته وأقصى سعادته فقد رضى باخس العبودية لاخس الموالي لانه يصير نفسه الكريمة
 التي يناسبها الملائكة عبد للنفس الدنيئة التي يناسبها الخنازير والخنافس والديدان وخسائس
 الحيوانات التي تشاركه في هذا الحال * وقد تجب جالينوس في كتابه الذي سماه بأخلاق النفس من
 هذا الرأي وكثيرا استجها له للقوم الذين هذه من بينهم من العقل الا انه قال ان هؤلاء الخبيثاء الذين سيرتهم
 أسوأ السيرة وأردوها اذ وجدوا انسانا هذرا يه ومذهبه نصر وه ونوهوا به ودعوا اليه ايوهوا بذلك
 انهم غير منفردين بهذه الطريقة لانهم يظنون انهم متى وصف أهل الفضل والنبل من الناس بمثل ما هم
 عليه كان ذلك عذرا لهم وتغويها على قوم آخرين في مثل طريقتهم وهؤلاء هم الذين يفسدون الاحداث

بنسبه ولا يتعدى بحسبه
 هـ مته التواضع لربه
 والخوف من سيده يأخذ
 بالفضل على من دونه ولا
 يساوى من هو مثله يعرف
 الفضل لأهل العلم وان
 كان مثاهم في العلم أو أعلم
 يلزم أهل الدين من
 أهل الفقه والقرآن
 ويهذب اخلاقه ويحفظ
 في الغاظة عند غضبه
 وخطابه بكرم جاساه
 ويواصل اخوانه ويصون
 أقاربه ويعين جـ يرانه
 ويرين بنفسه اخذانه
 (آداب النوم) يتطهر
 قبل النوم وينام على يمينه
 ويدكر الله عز وجل
 حتى يأخذ النوم ويدعو
 اذا استيقظ ويحمد الله

بأيهمهم ان الفضيلة هي ما تدعوهم اليه طبيعة البدن من الملاذ وأن تلك الفضائل الاخرى الملكية اما أن تكون باطلة ليست بشئ البتة واما أن تكون غير ممكنة لاحد من الناس والناس ما تلون بالطبع الجسداني الى الشهوات فيكثر اتباعهم وتقل الفضلاء فيهم * واذا تنبه الواحد بعد الواحد منهم الى ان هذه اللذات انما هي لضرورة الجسد وأن بدنه هو كب من الطبائع المتضادة أعني الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وأنه انما يعالج بالمأكل والمشرب أمراضا تحدث به عند الانحلال لحفظ تركيبه على حالة واحدة أبدا ما أمكن ذلك فيه وأن علاج المرض ليس بسعادة تامة والراحة من الألم ليست بغاية مطلوبة ولا خير محض وأن السعيد التام هو من لا يعرض له مرض البتة وعرض مع ذلك أيضا أن الملائكة الابرار الذين اصطفاهم الله بقربه لا يحقهم هذه الآلام فلا يحتاجون الى مداواتها بالاكل والشرب وأن الله تعالى منزه متعال عن هذه الاوصاف عارضه بأن بعض البشر أشرف من الملائكة وأن الله تعالى أجل من أن يذكر مع الخلق وشاغبهه وسفهوا رأيه وأوقعوا له شبها باطلة حتى يشك في صحة ما تنبه اليه وأرشدته عقله اليه والعجب الذي لا ينقضي هو أنهم مع رأيهم هذا اذا وجدوا واحدا من الناس قد ترك طريقهم التي يميلون اليها واستهان باللذة والتمتع وصام وطوى واقتصر على ما أنبت الارض عظموه وكثر تعجبهم منه وآهله للمراتب العظيمة وزعموا انه ولي الله وصفيه وانه شبيه بالملك وانه أرفع طبقة من البشر ويخضعون له ويدلون غايه الذل ويعدون أنفسهم هم أشقياء بالاضافة اليه والسبب في ذلك هو أنهم وان كانوا من أفن الرأي وسفاهته على ما ترى فان فيهم من تلك القوة الاخرى الكريمة المميزة وان كانت ضعيفة ما يريهم فضيلة ذوى الفضائل فيضطرون الى اكرامهم وتعظيمهم * واذا كانت القوى ثلاثا كما قلنا هرا را فأدونها النفس البهيمية وأوسطها النفس السبعية وأشرها النفس الناطقة والانسان انما صار انسانا بأفضل هذه النفوس أعني الناطقة وبها شارك الملائكة وبها يابن البهائم * فأشرف الناس من كان حظهم من هذه النفس أكثر وانصرافه اليها أكثر وأرفروا من غلبت عليه إحدى النفسين الاخرين انحط عن مرتبة الانسانية بحسب غلبة تلك النفس عليه فانظر رجلا الله أين تضع نفسك وأين تحب ان تنزل من المنازل التي رتبها الله تعالى للموجودات فان هذا امر موكول اليك ومردود الى اختيارك فان شئت فانزل في منازل البهائم فانك تكون منهم وان شئت فانزل في منازل السباع وان شئت فانزل في منازل الملائكة وكن منهم (وفي كل واحدة من هذه المراتب مقامات كثيرة) فان بعض البهائم أشرف من بعض وذلك لقبول التأديب لان الفرس انما أشرف على الخمار لقبوله الادب وكذلك في البازي فضيلة على الغراب واذا تأمات الحيوان كله وجدت المقابل للتأديب الذي هو أثر النطق أعني النفس الناطقة أفضل من سائر وهو يتدرج في ذلك الى ان يصير الى الحيوان الذي هو في افق الانسان أعني الذي هو أكل البهائم وهو في أخس مرتبة الانسانية وذلك ان اخس الناس هو من كان قليل العقل قريبا من البهيمية وهم القوم الذين في اقاصي الارض المعمورة وسكان آخر ناحية الجنوب والشمال لا ينفصلون عن القردة الا بشئ قليل من التمييز وبذلك القدر يستحقون اسم الانسانية ثم يميزون ويتزايدون في هذا المعنى حتى يبلغوا الى وسط الاقاليم ويعتدل فيهم المزاج المقابل لصورة العقل فيصير فيهم العاقل التام والمميز العالم ثم يتفاضلون في هذا المعنى أيضا الى أن يصيروا الى غاية ما يمكن للانسان أن يبلغ اليه من قبول قوة العقل والنطق فيصير حينئذ في الافق الذي بين الانسان والملك ويصير فيهم المقابل للوحي والمطبق لحمل الحكمة فتفيض عليه قوة العقل ويسبح اليه نور الحق ولا حالة للانسان أعلى من هذه ما دام انسانا * ثم ارجع القهقري الى النظر في الرتبة الناقصة التي هي أدون مراتب الانسان فانك تجد القوم الذين تضع فيهم القوة الناطقة وهم القوم الذين ذكرنا اسمهم في أفق البهائم تقوى فيهم النفس البهيمية فيميلون الى شهواتها المأخوذة بالحواس كالما كول والمشروب والملبوس وسائر النزوات الشهية

تعالى (آداب التهجد)
تقليل الغذاء ونقصان
الماء واصلاح النهار
باجتناب الغيبة
والكذب واللغو وترك
النظر الى المحرمات
والقيام من النوم بفرع
وخوف واسباغ الوضوء
والنظر في ملكوت
السموات والارض
والحضور في الصلاة
لفهم التلاوة (آداب
الحلاء) التسمية ثم
الاستعاذة قبل الدخول
وكشف الثوب برفق بعد
قربه من الارض ومسح
اليدين بالتراب بعد
الاستجاء مع الغسل
والاستئذان قبل الخروج
والحمد والشكر بعد
الافن بالتحريك ضعف
الرأي

بها وهؤلاء هم الذين تجذبهم الشهوات القوية بقوة نفوسهم البهيمية حتى يرتكبوها ولا يرتدعوا عنها
 وبقدري ما يكون فيهم من القوة العاقلة يستحيون منها حتى يستتر وأباليتوت ويتواروا بالظلمات اذا هموا
 بالذة تخصهم وهذا الحياء منهم هو الدليل على قبحها فان الجليل بالاطلاق هو الذي يتظاهره ويستحب
 اخراجه واذا عته وهذا القبح ليس شئاً أكثر من النقضات اللازمة للبشر وهي التي يشتملون الى
 ازالتهوا وخشهاوا وانقصهاوا حوجها الى الستروالدفن ولوسات القوم الذين يعظمون أمر اللذة
 ويجعلونها الخير المطلوب والغاية الانسانية لم تكنون الوصول الى أعظم الخيرات عندكم وما بالكم تعدون
 موافقتها خيراً ثم تسترونها وترون سترها وكتماها فضيلة ومروءة وانسانية والمجاهرة بها واظهارها بين
 أهل الفضل وفي مجامع الناس خساسة وقحة لظاهر من انقطاعهم وتبليدهم في الجواب ما تعلم به سوء مذهبهم
 وخبت سيرتهم وأفلهم حظاً من الانسانية اذا رأى انساناً فاضلاً احتشمه ووقره وأحب أن يكون مثله الا
 الشاذ منهم الذي يبلغ من خساسة الطبع وزاوة الانسانية وقاحة الوجه الى أن يقيم على نصرة ما هو عليه
 من غير محبة لرتبة من هو أفضل منه * فاذن يجب على العاقل أن يعرف ما يتلى به الانسان من هذه
 النقائص التي في جسمه وحاجاته الضرورية الى ازالتهوا وتكميلها * أما بالغذاء الذي يحفظ به اعتدال
 مزاجه وقوام حياته فينال منه قدر الضرورة في كماله ولا يطلب اللذة لعينها بل قوام الحياة التي تتبعه
 اللذة فان تجاوز ذلك قليلاً فبقدر ما يحفظ رتبته في مروءته ولا ينسب الى الدناءة والبخل بحسب حاله ومروءته
 بين الناس * وأما باللباس فالذي يدفع به أذى الحر والبرد ويستتر العورة فان تجاوز ذلك فبقدر ما لا يستحق
 ولا ينسب الى الشح على نفسه والى أن يسقط بين أقرانه وأهل طبقة * وأما بالجماع فالذي يحفظ نوعه
 وتبقى به صورته أعنى طلب النسل فان تجاوز ذلك فبقدر ما لا يخرج به عن السنه ولا يتعدى ما علمه الى
 ما علم غيره ثم يلتمس الفضيلة في نفسه العاقلة التي بها صار انساناً وينظر الى النقائص التي في هذه
 النفس خاصة فيروم تكميلها بطاقته وجهده فان هذه الخيرات هي التي لا تستر واذا وصل اليها لا يمنع عنها
 الحياء ولا يتوارى عنها بالحيطان والظلمات ويتظاهرها بأبدان بين الناس وفي المحافل وهي التي يكون بها
 بعض الناس أفضل من بعض وبعضهم أكثر انسانية من بعض ويغذو هذه النفس بغذائها الموافق لها
 المتم لنقصانها كما يغذو تلك بأغذيتها الملائمة لها فان غذاء هذه هو العلم والزيادة في المعقولات والارتياض
 بالصدق في الآراء وقبول الحق حيث كان ومع من كان والنفور من الكذب والباطل كيف كان ومن
 أين جاء فن اتفق له في الصبأ أن يربي على أدب الشريعة ويؤخذ بوظائفها وشرائطها حتى يتعودها ثم
 ينظر بعد ذلك في كتب الاخلاق حتى تتأكد تلك الآداب والمخاسن في نفسه بالبراهين ثم ينظر في
 الحساب والهندسة حتى يتعود صدق القول وصحة البرهان فلا يسكرن الا اليها ثم يتدرج كما رسمناه في
 كتابنا المرسوم بترتيب السعادات ومنازل العلوم حتى يبلغ الى أقصى مرتبة الانسان فهو السعيد
 الكامل فليكثر حمد الله تعالى على الموهبة العظيمة والمنحة الجسيمة ومن لم يتفق له ذلك في مبدئ انشؤه ثم
 ابتلى بأن يري به والده على رواية الشعر الفاحش وقبول أكاذيبه واستحسان ما يوجب فيه من ذكرك
 القبايح ونيل اللذات كما يوجد في شعرا مرئ القيس والنا بغة وأشبابها هم ما ثم صار بعد ذلك الى رؤساء
 يقربونه على روايتها وقول مثلها ويجزلون له العطية وامتن بأقران يساعدهونه على تناول اللذات
 الجسمانية ومال طبعه الى الاستكثار من المطاعم والملابس والمراكب والزينة وارتباط الخيل الفره
 والعبيد الروقة كما اتفق لي مثل ذلك في بعض الاوقات ثم انهم من فيها واشتغل بها عن السعادة التي أهل لها
 فليعد جميع ذلك شقاء لا نعيم وخسرانا لا ربحاً وليجتهد على التدرج الى فطام نفسه منها وما أصعب ذلك
 الا انه على كل حال خير من التماري في الباطل وليعلم الناظر في هذا الكتاب اني خاصة تدرجت الى فطام
 نفسي بعد الكبر واستحكام العادة وجاهدتها جهاداً عظيماً ورضيت لك أيها الفاحص عن الفضائل

الخروج (آداب الحمام)
 ستر العورة وغض البصر
 عن العورات وطلب
 الخلوة وترك التكلم وقلة
 التلفت ومنع السلام وقلة
 الجلوس وغسل الجنابة
 من قبل الدخول وغسل
 القدمين اذا خرج بالماء
 البارد فانه يذهب الصداع
 (آداب الوضوء) السواك
 ودوام الذكر مع الغسل
 واستشعار الهيبة ممن
 يقصد والتوبة مما كان
 والسكوت بعد الطهارة
 حتى يدخل في الصلاة
 والطهارة في أثر الطهارة
 وأخذ الشارب وشف
 الابط وحلق العانة
 تقليم الاظفار والاختتان
 وغسل البراجم وتعاهد

والطالب للادب الحقيقي بما رضيت لنفسه بل تجاوزت لك في النصيحة الى أن أشرت عليك بما فاتني في ابتداء امرى لتدركه أنت ودلتك على طريق النجاة قبل أن تنبيه في مفاوز الضلالة وقدمت لك السفينة قبل أن تغرق في بحر المهالك فالحمد لله في نفوسكم معاشر الاخوان والاولاد اسلموا للحق وتادوا بالادب الحقيقي لا المزور وخذوا الحكمة البالغة وانتهجوا الصراط المستقيم ونصوّر واحالات أنفسكم وتذكروا قواها واعلموا أن أصح مثل ضرب لكم من نفوسكم الثلاثة التي مر ذكرها في المقالة الاولى مثل الثلاثة حيوانات مختلفة جمعت في مكان واحد ملاك وسبع وخنزير فافها غلب بقوة الباقين كان الحكم له وليعلم من تصور هذا المثال أن النفس لما كانت جوهر غير جسم ولا شيء فيها من قوى الجسم واعراضه كما بينا ذلك في صدر هذا الكتاب كان اتحادها واتصالها بخلاف اتحاد الاجسام واتصال بعضها ببعض وذلك ان هذه النفس الثلاثة اذا اتصلت صارت شيئا واحدا ومع انها تكون شيئا واحدا فهي باقية التغير وباقية القوى تشور الواحدة بعد الواحدة حتى كأنها لم تتصل بالآخرى ولم تتحد بها وتستجدي أيضا الواحدة للآخرى حتى كأنها غير موجودة ولا قوة لها تنفرد بها وذلك أن اتحادها ليس بأن تتصل نهايتها ولا بأن تتلاقى سطوحها كما يكون ذلك في الاجسام بل تصير في بعض الاحوال شيئا واحدا وفي بعض الاحوال أشياء مختلفة بحسب ما تمسح بقوة بعضها أو تسكر ولذلك قال قوم ان النفس واحدة ولها قوى كثيرة وقال آخرون بل هي واحدة بالذات كثيرة بالعرض وبالموضوع وهذا شيء يخرج الكلام فيه عن غرض الكتاب وسيمر بك في موضعه وليس بضر في هذا الوقت أن تعتقد أي هذه الا آراء شئت بعد أن تعلم ان بعض هذه كريمة أدبية بالطبع وبعضها مهينة عادية للادب بالطبع وليس فيها استعداد لقبول الادب وبعضها عادية للادب الا أنها تقبل التأديب وتنقاد للتي هي أدبية أما الكريمة الأدبية بالطبع فالنفس الناطقة وأما العادية للادب وهي مع ذلك غير قابلة لفهم النفس البهيمية وأما التي عذمت للادب ولكنها تقبله وتنقاد له فهي النفس الغضبية رانما وهب الله تعالى لنا هذه النفس خاصة لتستعين بها على تقويم البهيمية التي لا تقبل الادب * وقد شبه القدماء الانسان وحاله في هذه النفس الثلاث بانسان راكب دابة قوية يقود كلبا أو فهدا للقبض فان كان الانسان من بينهم هو الذي يروض دابته وكلبه يصرفهما ويبطيهما في سيره وتصيده وسائر تصرفاته فلا شك في رغد العيش المشترك بين الثلاثة وحسن أحواله لان الانسان يكون مرهبا في مطالبه بحري فرسه حيث يحب وكما يحب ويطلق كلبه أيضا كذلك فاذا نزل واستراح أراحهما معه وأحسن القيام عليهما في المطعم والمشرب وكفاية الاعداء وغير ذلك من مصالحهما واذا كانت البهيمية هي الغالبة ساءت حال الثلاثة وكان الانسان مضطرا فاعندهما فلم تطع فارسها وغابت فان رأت عشيها من بعيد عدت نحوها وتعسفت في عدوها وعدت عن الطريق النهج فاعترضها الودبة والوهاد والشوك والشجر فتقحمها وتقرطت فيها ولحق فارسها ما يلحق مثله في هذه الاحوال فيصيم جميعا من أنواع المكاره والاشراى على الهلكة مالا خفاء فيه * وكذلك ان قوى الكلب لم يطع صاحبه فان رأى من بعيد صيدا أو ما يظنه صيدا أخذ نحوه فحذب الفارس وفرسه ولحق الجميع من الضرر والضرأضعاف ما ذكرناه وفي تصور هذا المثال الذي ضرب به القدماء تنبيه على حال هذه النفوس ودلالة على ما وهبه الله عز وجل للانسان ومكنه منه وعرضه له وما يضيعة بعصيان خالقه تعالى فيه عند اهمال السياسة واتباعه أمرها تين القوتين وتعبد لهما وهما اللذان ينبغي ان يتبعاه بتأمره عليهما من أسوأ حالا من أهمل سياسة الله عز وجل وضيع نعمته عليه وترك هذه القوى فيه هائجة مضطربة تتغالب وصار الرئيس منها رؤسا والملأ منها ماستعبدا يتقلب معهما في المهالك حتى تفرق ويتمزق معها هو أيضا نعوذ بالله من الانتكاس في الخلق الذي سببه طاعة الشيطان واتباع الابالسة فليست الاشارة بها الى غير هذه القوى التي وصفناها ووصفنا أحوالها نسأل الله عصمته ومعونته على

الانف وتطافة الثوب والبدن (آداب دخول المسجد) يبدأ باليمين ويريل ما في نعله من الأذى ويذكر اسم الله عز وجل ويسلم على من حضر فان كان خاليا سلم على نفسه ويسأل الله تعالى ان يفتح له أبواب رحمته ويجلس في مواجهة القبلة ويلزم المراقبة ويقل المخاطبة ويترك الملاعة ولا يرفع فيه صوته ولا يشهر فيه سيفه ويمسك بنصال نبله ولا يصنع صنعة ولا ينشد ضالة ولا يبايع ولا يشاري ولا يمانع فاذا انصرف بدأ باليسرى وسأل الله من فضله ما يعطى (آداب الاعتكاف) دوام الذكر

«فصل في تأديب الاحداث والصبيان خاصة نقلت أكثره من كتاب بروسن» قد قلنا فيما تقدم ان أول قوة تظهر في الانسان أول ما يتكون هي القوة التي يشتهى بها الى الغذاء الذي هو سبب كونه حيا فيتحرك باطبع الى اللبن ويلتمسه من الثدي الذي هو معدنه من غير تعليم ولا توقيف ويحدث له مع ذلك قوة على التماسه بالصوت الذي هو مادته ودليله الذي يدل به على اللذة والاذى ثم تتزايد فيه هذه القوة ويتشوق بها أبدا الى الازدياد والتصرف بها في أنواع الشهوات ثم تحدث فيه قوة على التحرك نحوها بالآلات التي تخلق له ثم يحدث له التشوق الى الافعال التي تحصل له هذه ثم يحدث له من الخواص قوة على تخيل الامور ويرسم في قوته الخيالية مثالات فيتشوق اليها ثم تظهر فيه قوة الغضب التي يشتهى بها الى دفع ما يؤذي ومقاومة ما يمنع من مناعه فان أطلق بنفسه أن ينتقم من مؤذيانه انتقم منها والا التمس معونة غيره وانتصر به اليه بالتصويت والبكاء ثم يحدث له الشوق الى تمييز الافعال الانسانية خاصة أولا أولا حتى يصير الى كماله في هذا التمييز فيسمى حينئذ عاقلًا وهذه القوى كثيرة وبعضها ضروري في وجود الاخرى الى أن ينتهي الى الغاية الاخيرة وهي التي لا تراد لغاية أخرى وهو الخير المطلق الذي يشوقه الانسان من حيث هو انسان فأول ما يحدث فيه من هذه القوة الحياء وهو الخوف من ظهور شيء قبيح منه ولذلك قلنا ان أول ما ينبغي أن يتفرس في الصبي ويستدل به على عقله الحياء فانه يدل على انه قد أحس بالقبح ومع احساسه به هو يحذره ويجنبه ويخاف أن يظهر منه أو فيه فادانظرت الى الصبي فوجدته مستحييا مطرقا بطرفه الى الارض غير وقاح الوجه ولا محقق المسئلة وأول دليل

وجمع الهم وترك الحديث
 ولزوم الموضـع وترك
 التثقلات وحبس النفس
 عن مرادها ومنعها من
 محابها وجبرها على طاعة
 الله عز وجل (آداب
 الاذان) يكون المؤذن
 عارفا بوقته في الصـيف
 وفي الشتاء غاضا طرفه
 عند صدـع عود المنارة
 و يلتفت في آذانه عند
 النداء بالصـلاة والفلاح
 ويرتل الاذان ويحذر في
 الاقامة (آداب الامام)
 يكون عارفا بالصـلاة
 وفرائضها وسننها فقيها
 بما يحدث له في صلاته وما
 يفسدها لا يؤم قوما
 وهم له كارهون يجعل من
 يلبـه من أهل العـلم لم

نجابته والشاهد ذلك على ان نفسه قد أحست بالجميل والقبيح وان حياته هو انحصار نفسه خوفاً من قبح
 يظهر منه وهذا ليس بشئ أكثر من اشارة الجليل والهروب من القبح بالتميز والعقل وهذه النفس مستعدة
 للتأديب صالحة للعناية لا يجب أن تهمل ولا تترك ومخالطة الاضداد الذين يفسدون بالمقارنة والمداخلة وان
 كانت بهذه الحال من الاستعداد لقبول الفضيلة فان نفس الصبي ساذجة لم تنتقش بعد بصورة ولا اها رأى
 وعزيمة تملها من شئ الى شئ فاذا انتقشت بصورة وقبلتها انشأ عليها واعتادها فالاولى بمثل هذه النفس
 أن تنبه أبدأ على حب الكرامة ولا سيما ما يحصل له منها بالدين دون المال وبلزوم سننه ووظائفه
 ثم يدح الاخير عنده ويدح هوى نفسه اذا ظهر شئ جميل منه ويخوف من المذمة على أدنى
 قبح يظهر منه ويؤاخذ بذباشته لئلا يملأ كل والمشارب والملابس الفاخرة ويزين عنده خلاف
 النفس والترفع عن الحرص في الماء كل خاصة وفي اللذات عامة ويحبب اليه اشارة غيره على نفسه
 بالغذاء والاقتصار على الشئ المعتدل والاقتصار في التماسه ويعلم ان أولى الناس بالملابس المألونة
 والمنقوشة النساء اللاتي يتزين للرجال ثم العبيد والحوال وان الاحسن باهل النبل والشرف من اللباس
 البياض وما أشبهه حتى اذا تربي على ذلك وسمع من كل من يقرب منه وتكرر عليه ولم يترك ومخالطة من
 يسمع منه ضلما ذكرته لاسيما من اترابه ومن كان في مثل سنه ممن يعاشره وبلاعبه وذلك ان الصبي في
 ابتداء نشوه يكون على الاكثر قبيح الافعال اما كلها واما أكثرها فانه يكون كذوبا ويخبر ويحكي ما لم
 يسمعه ولم يره ويكون حسودا سرورا وانما الجواز افضول أضر شئ بنفسه وبكل أمر يلاسه ثم لا يزال
 به التأديب والسنن والتجارب حتى ينتقل في أحوال بعد أحوال فلذلك ينبغي أن يؤخذ مادام طفلا بما
 ذكرناه ونذكره ثم يطالب بحفظ محاسن الاخبار والاشعار التي تجري مجرى ما تعود به بالادب حتى
 تمأكد عنده بروايتها وحفظها والمذاكرة بها جميع ما قدمنا ذكره ويحذر النظر في الاشعار السخيفة وما
 فيها من ذكر العشق وأهله وما يوهمه أصحابها انه ضرب من الظرف ورقة الطبع فان هذا الباب مفسدة
 للاحداث جدا ثم يدح بكل ما يظهرونه من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه فان خالف في بعض
 الاوقات ما ذكرته فالاولى أن لا يوبخ عليه ولا يكشف بانه أقدم عليه بل يتغافل عنه تغافل من لا يخطر
 بباله انه قد تجاسر على مثله ولا هم به لاسيما ان ستره الصبي واجتهده في أن يخفي ما فعله عن الناس فان عاد
 فليوجب عليه سرا ولبعضه عند ما أتاه ويحذر من معاودته فان كان عودته التوبخ والمكاشفة حملته على
 الوقاحة وحرصته على معاودة ما كان استقبه وهان عليه سماع الملامة في ركوب قبايح اللذات التي تدعو
 اليها نفسه وهذه اللذات كثيرة جدا * والذي ينبغي أن يبدأ به في تقويمها أدب المطاعم فيفهم أولا انها انما
 تراد للصحة واللذة وان الاغذية كلها انما خلقت وأعدت لنا لتصح بها أبداننا وتصير مادة لحياتنا فهي
 تجري مجرى الادوية يدأوى بها الجوع والالام الحاد منه فكما ان الدواء لا يرام للذة ولا يستكثر منه للشهوة
 فكذلك الاطعمة ما ينبغي ان يتناول منها الا ما يحفظ صحة البدن ويدفع ألم الجوع ويمنع من المرض
 فيحقر عنده قدر الطعام الذي يستعظمه أهل الشره ويقبح عنده صورة من شره اليه وينال منه
 فوق حاجته بدنه أو مالا يوافق حتى يقتصر على لور واحد ولا يرغب في الالوان الكثيرة واذا جلس مع غيره
 لا يبادر الى الطعام ولا يديم النظر الى ألوانه ولا يحرق اليه شديدا ويقتصر على ما يليه ولا يسرع في الاكل
 ولا يوالى بين اللقم بسرعة ولا يعظم اللقمة ولا يبتلعها حتى يجيد مضغها ولا يبلطخ يده ولا يوبه ولا يلحظ من
 يؤاكله ولا يتبع بنظره مواضع يده من الطعام ويؤثر غير ما يليه ان كان أفضل ما عنده ثم يضبط
 شهوته حتى يقتصر على أدنى الطعام وأدوية وياكل الخبز القفار الذي لا أدم معه في بعض الاوقات وهذه
 الاداب وان كانت جيدة لا يقرأها ذهي بالا غنياء أفضل وأجل وينبغي أن يستوفي غذاءه بالعشى فان
 استوفاه بالمهار كسل واحتاج الى النوم وينبذ فهمه مع ذلك وان منع اللحم في أكثر أوقاته كان أنفع له وقعا في

ويا امره هم بشووية
 الصقوف ويشير اليهم
 بلطف ولا يقرأ بطوال
 السور فيضجروا ولا
 يطيل التسبيح فيملاوا ولا
 يخفف بحيث يفوت
 الكمال بل يرتب الصلاة
 على قدر قوة ضعفهم
 ويفرق في ركوعه
 وسجوده حتى يطمنوا
 ويسكت سكتة قبل الحمد
 وبعد الحمد واذا فرغ من
 السجدة وينتظر في
 ركوعه من أحس به مالم
 يحجب عن وراء وينتظر
 قبل الصلاة من فقد من
 حبرانه مالم يخف فوت
 وقته ويفرق بين
 التسليمتين بوقفة خفيفة
 واذا فرغ نظر الى ستر الله

بيان ما يبدأ به في تقويم
 النفس وهو أدب المطاعم

الحركة والنيقظ وقلة البلادة وبعثه على النشاط والخفة وأما الخوى والفاكهة فينبغي أن يمتنع منها
 ألبته أن أمكن والا فلا يتناول أقل ما يمكن فانها تستحيل في بدنه فتكثر انحراله وتعوده مع ذلك على الشره
 ومحبة الاستكثار من الماء كل ويعود أن لا يشرب في خلال طعامه الماء فاما النبيذ وأصناف الاشرية
 المسكرة فإياه وإياها فانها تضره في بدنه ونفسه وتحمله على سرعة الغضب والتهور والاقدام على القباح
 والقحة وسائر الخلال المذمومة ولا ينبغي أن يحضر مجالس أهل الشرب الا أن يكون أهل المجلس أدباء
 فضلاء وأما غيرهم فلا لئلا يسمع الكلام القبيح والخافات التي تجري فيه وينبغي أن لا يأكل حتى
 يفرغ من وظائف الادب التي يتعلمها ويتعب تعباً كافياً وينبغي أن يمنع من كل فعل يستره ويخفيه فانه
 ليس يخفى شيئاً الا وهو يظن أو يعلم انه قبيح ويمنع من النوم الكثير فانه يقبحه ويغلب ذهنه ويميت خاطره
 هذا بالليل فاما بالنهار فلا ينبغي أن يتعوده ألبته ويمنع أيضاً من الفراش الوطى وجميع أنواع الترفه حتى
 يصلب بدنه ويتعود الخشونة ولا يتعود الخيش والاسراب في الصيف ولا الاوبار والنيران في الشتاء
 للأسباب التي ذكرناها ويعود المشي والحركة والركوب والريضة حتى لا يتعود اضدادها ويعود أن
 لا يكشف أطرافه ولا يسرع في المشي ولا يرخي يديه بل يضمهما الى صدره ولا يربى شعره ولا يزين بملابس
 النساء ولا يلبس خاتماً الا وقت حاجته اليه ولا يفخر على أقربائه بشئ مما يملكه والداه ولا بشئ من ماله كله
 ومال بيته وما يجري مجراه بل يتواضع لكل أحد ويكرم كل من عاشره ولا يتوصل بشرف ان كان له أو
 سلطان من أهله ان اتفق الى غضب من هودونه أو استهزاء من لا يمكنه أن يرده عن هواه أو تطاوله عليه
 كما اتفق له ان كان خاله وزيراً أو عمه سلطاناً فتطرق به الى هضمه أقرانه وتلم اخوانه واستباحة أموال
 جيرانه ومعارفه وينبغي أن يعود أن لا يبصق في مجالسه ولا يتمخظ ولا يتشأب بحضرة غيره ولا يضع رجلاً
 على رجل ولا يضرب تحت ذقنه بساعده ولا يعمد رأسه بيده فان هذا دليل الكسل وانه قد بلغ به
 التقبيح الى أن لا يحمل رأسه حتى يستعين بيده ويعود أن لا يكذب ولا يخلف ألبته لا صادقاً ولا كاذباً فان
 هذا قبيح بالرجال مع الحاجة اليه في بعض الاوقات فاما الصبي فلاحاجة به الى اليقين ويعود أيضاً الى
 وقلة الكلام وأن لا يتكلم الا جواباً واذا حضر من هواً كبير منه اشتغل بالاستماع منه والصمت له ويمنع
 من خبيث الكلام وهجينه ومن السب واللعن والغوا الكلام ويعود حسن الكلام وظريفه وجميل
 اللقاء وكرمه ولا يرخص له أن يستمع لاضدادها من غيره ويعود خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان أكبر
 منه * وأحوج الصبيان الى هذا الادب اولاد الاغنياء والمترفين وينبغي اذا حضر به المعلم أن لا يصرخ ولا
 يستشفع باحد فان هذا فعل المماليك ومن هو خوار ضعيف ولا يعير أحد الا بالقبيح والسبي من الادب
 ويعود أن لا يوحش الصبيان بل يبرهم ويكافئهم على الجميل بأكثر من لئلا يتهود الريح على الصبيان
 وعلى الصديق ويبغض اليه الفضة والذهب ويحذر منهما أكثر من تحذير السباع والحيات والعقارب
 والافاعي فان حب الفضة والذهب آفته أكثر من آفة السموم وينبغي أن يؤذن له في بعض الاوقات أن
 يلعب لعباً جليلاً لا يستريح اليه من تعب الادب ولا يكون في لعبه أم ولا تعب شديد ويعود طاعة والديه
 ومعلميه ومؤدبيه وأن ينظر اليهم بعين الجلالة والتعظيم ويهابهم وهذه الآداب النافعة للصبيان وهي
 للكبار من الناس أيضاً نافعة وان كان لا بد من انفع لانها تعودهم بحب الفضائل وينشؤون عليها فلا
 يشغل عليهم تجنب الرذائل ويسهل عليهم به ذلك جميع ما ترسمه الحكمة وتحسنه الشريعة والسنة
 ويعتادون ضبط النفس عما تدعوهم اليه من اللذات القبيحة وتكفهم عن الاهتمام بشئ منها والتفكير
 الكثير فيها وتسوقهم الى مرتبة الفلسفة العلية وترقيهم الى معاني الامور التي وصفناها في أول الكتاب من
 التقرب الى الله عز وجل ومجاورة الملائكة مع حسن الطال في الدنيا وطيب العيش وجميل الادب وقله
 الاعداء وكثرة المداح والراغبين في مودته من الفضلاء خاصة فاذا تجاوز هذه الرتبة وبلغ أيامه الى أن يفهم

عليه ومنته وازداد شكراً
 لسيده وأدام له في كل
 حالته الذكركر (آداب
 الصلاة) خفض الجناح
 ولزوم الخشوع واطهار
 السدال وحضور القلب
 ونفي الوسواس وترك
 التقلب ظاهره وباطنه
 وهندو الجوارح واطراق
 الطرف ووضع اليدين على
 الشمال والتفكير في
 التلاوة والتكبير بالهيبة
 والركوع بالخشوع
 والسجود بالخشوع
 والتسبيح بالتعظيم والتشهد
 بالمشاهدة والتسليم
 بالاشفاق والانصراف
 بالخوف والسعي بطلب
 الرضا (آداب القراءة)
 مداومة الوقار والحياء

الاسراب هكذا في النسخ
 ولعل مراده السرب محرك
 وهو الماء السائل ولم أعثر
 على جمعه أو السرق وهو
 شق الحريز الأبيض وكل
 مناسب لمن تأمل

اغراض الناس وعواقب الامور فهم ان الغرض الاخير من هذه الاشياء التي يقصدها الناس ويحرصون عليها من الثروة واقتناء الضياع والعييد والخيول والفرش واشباه ذلك انما هو ترفيه البدن وحفظ صحته وأن يبقى على اعتداله مدة ما وأن لا يقع في الامراض ولا تفجؤه المنية وأن يتنهأ بنعمة الله عليه ويستعدل دار البقاء والحياة السموية وأن اللذات كلها بالحقيقة هي خلاص من آلام وراحات من تعب فاذا عرف ذلك وتحققه ثم تعود به بالسيرة الدائمة عودا الى الرياضات التي تحرك الحرارة الغريزية وتحفظ الصحة وتنفي الكسل وتطرد الباردة وتبعث النشاط وتذكى النفس فمن كان ممولا مترفا كانت هذه الاشياء التي رسمتها أصعب عليه اكثر من يحتمل به ويغويه ولموافقة طبيعة الانسان في أول ما تنشأ هذه اللذات واجماع جهور الناس على نيل ما أمكنهم منها وطلب ما عذر عليهم بغاية جهدهم فأما الفقراء فالامر عليهم أسهل بل هم قريبون الى الفضائل قادرون عليها متمكنون من نيلها والاصابة منها وحال المتوسطين من الناس متوسطة بين هاتين الحالتين وقد كان ملوك الفرس الفضلاء لا يربون أولادهم بين حشمهم او خواصهم خوفا عليهم من الاحوال التي ذكرناها ومن سماع ما حذرت منه وكانوا ينفذونهم مع ثقافتهم الى النواحي البعيدة منهم وكان يتولى تربيتهم أهل الجفاء وخشونة العيش ومن لا يعرف التسيم ولا الترفه وأخبارهم في ذلك مشهورة وكثير من رؤساء الديلم في زماننا هذا ينقلون أولادهم عند ما ينشؤون الى بلادهم ليمتعوا بها هذه الاخلاق ويبعدوا عن الترفع وعادات أهل البلادان الرديئة * واذ قد عرفت هذه الطرق المحموده في تأديب الاحداث فقد عرفت اضدادها أعني من نشأ على خلاف هذا المذهب والتأديب لم يرج فلاحه ولا ينبغي أن يشتغل بصلاحه وتقويمه فانه قد صار بمنزلة الخنزير الوحشي الذي لا يطمع في رياسته فان نفسه العاقلة تصير خادمة لنفسه البهيمية ولنفسه الغضبية فهي منهمكة في مطالبها من النزوات وكما انه لا سبيل الى رياضة سباع البهائم الوحشية التي لا تقبل التأديب كذلك لا سبيل الى رياضة من نشأ على هذه الطريقة واعتمدها وأمعن قليلا في السن اللهم الا أن يكون في جميع أحواله عالما بقبح سيرته ذاما لها عائبا على نفسه عازما على الاقلاع والانابة فان مثل هذا الانسان من يرجي له النزوع عن أخلاقه بالتدريج والرجوع الى الطريقة المثلى بالتوبة وبمصاحبة الاخيار وأهل الحكمة وبالا كساب على التفلسف * واذ قد ذكرنا الخلق المحمود وما ينبغي أن يؤخذ به الاحداث والصبيان فنحن واصفون جميع القوى التي تحدث للحيوان أولا أولا الى أن ينتهي الى أقصى الكمال في الانسانية فانك شديد الحاجة الى معرفة ذلك لتبتدى على الترتيب الطبيعي في تقويم واحد واحد منها فنقول * ان الاجسام الطبيعية كلها تشترك في الحد الذي يعمها ثم تتفاضل بقبول الاثار الشريفة والصور التي تحدث فيها فان الجماد منها اذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار بها أفضل من الطينة الاولى التي لا تقبل تلك الصورة فاذا بالغ الى أن يقبل صورة النبات صار بزيادة هذه الصورة أفضل من الجماد وتلك الزيادة هي الاغتذاء والنمو والامتداد في الاقطار واجتذاب ما يوافق من الارض والماء وترك ما لا يوافق ونقض الفضول التي تتولد فيه من غذائه عن جسمه بالصموغ وهذه هي الاشياء التي ينفصل بها النبات من الجماد وهي حال زائدة على الجسمية التي حددناها وكانت حاصلة في الجماد وهذه الحالة الزائدة في النبات التي شرف بها على الجماد تتفاضل وذلك ان بعضه يفارق الجماد مفارقة يسيرة كالمرجان واشباهه ثم يتدرج فيها ليحصل له من هذه الزيادة شيء بعد شيء فبعضه ينبت من غير زرع ولا بذر ولا يحفظ نوعه بالثمر والبذر وبكيفية في حدوته امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمس ولذلك هو في أفق الجمادات وقريب الحال منها ثم تزداد هذه الفضيلة في النبات فيفضل بعضه على بعض بنظام وترتيب حتى تظهر فيه قوة الاثمار وحفظ النوع بالبذر والذي يختلف به مثله فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله ثم تقوى هذه الفضيلة فيه حتى يصير فضل الثالث على الثاني كفضل الثاني

ومجانبة العبث والخناس
ولزوم التواضع والبكاء
(آداب الدماء) خشوع
القلب وجمع الهم واطهار
الذل وحن النظر وخفض
الجناح وسؤال الفاقة
ولجأ الغريق ومعرفة
بقدر نفسه وعظيم حرمة
المسؤل وبسط الكف
عند الرغبة واليقين
بالاجابة والخوف من
الخطيئة وانتظار الفرج
وترك العدوان وصحة
القصد واللباومسح الوجه
بباطن الكف بعد الدعاء
(آداب الجمعة) التأهب
لا وقت قبيل دخوله
والطهارة عند حضوره
والبكور وغسل الجسد
وتطافه الثوب وطيب

بيان من نشأ من الاطفال
على خلاف الآداب
والفضائل المتقدمة

بيان تفاضل الاجسام
الطبيعية بقبول الاثار
الشريفة

على الاول ولا يزال يشرف ويفضل بعضه على بعض حتى يبلغ الى أفقه ويصير في أفق الحيوان وهي كرام
الشجر كالزيتون والرمان والكرم وأصناف الفواكه الا أنها بعد مختلطة بالقوى أعني ان قوى ذكورها
واناثها غير متميزة فهي تحمل وتلد المثل ولم تبلغ غاية أفقها الذي يتصل بأفق الحيوان ثم تزداد وتنعن
في هذا الأفق الى أن تصير في أفق الحيوان فلا تحتمل زيادة وذلك أنها ان قبلت زيادة يسيرة صارت
حيوانا وخرجت عن أفق النبات فينبغي ان تتميز قواها ويحصل فيها ذكورة وأنثوية وتقبل من فضائل
الحيوان أموراً تتميز بها عن سائر النبات والشجر كالنخل الذي طالع أفق الحيوان بالخواص العشر
المذكورة في مواضعها ولم يبق بينه وبين الحيوان الا مرتبة واحدة وهي الانقلاع من الارض والسعي
الى الغذاء وقد روي في الخبر ما هو كالاشارة أو كالمز الى هذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم أكرموا
عمائكم النخل فانها خلقت من بقيّة طين آدم فاذا تحركت النبات وانقلع من أفقه وسعى الى غذائه ولم يتقيد
في موضعه الى أن يصير اليه غذاؤه وكونت له آلات أخرى يتناول بها حاجاته التي تكملها فقد صار حيوانا
وهذه الآلات تتزايد في الحيوان من أول أفقه وتتفاضل فيه فيشرف فيه بعضها على بعض كما كان
ذلك في النبات فلا يزال يقبل فضيلة بعد فضيلة حتى تظهر فيه قوة الشعور باللذة والاذى فيلتذّن بوصوله
الى منافعه ويتألم بوصول مضاره اليه ثم يقبل الهام الله عز وجل اياه فيمتدى الى مصالحه فيطلبها واني
اضداده فيهرب منها وما كان من الحيوان في أول أفق النبات فانه لا يتزاج ولا يخلف المثل بل يتولد
كالديدان والذباب وأصناف الحشرات الحسيسة ثم يتزايد فيه قبول الفضيلة كما كان في النبات سواء ثم
تحدث فيه قوة الغضب التي ينهض بها الى دفع ما يؤذيها فيعطى من السلاح بحسب قوته وما يطبق استعماله
فان كانت قوته الغضبية شديدة كان سلاحه تاماً قويا وان كانت ناقصة كان ناقصاً وان كانت ضعيفة
جدالم يعطى سلاح البتة بل أعطى آلة الهرب كشدة العدو والقدرة على الحيل التي تنجيها من مخاوفه
وأنت ترى ذلك عياناً من الحيوان الذي أعطى القرون التي تجرى له مجرى الرماح والذي أعطى الانياب
والمخالب التي تجرى له مجرى السكاكين والحناجر والذي أعطى آلة الرمي التي تجرى له مجرى النبل
والنشاب والذي أعطى الخوافر التي تجرى له مجرى الدبوس والطبرزين فاما ما لم يعط سلاحاً لضعفه عن
استعماله ولقلة شجاعته ونقصان قوته الغضبية ولانه لو أعطيه لصار كالأعنة فقد أعطى آلة الهرب
والحيل بجودة العدو والخفة والخلل والمراوغة كالارانب وأشباهاها واذ انصرفت أحوال الموجودات
من السباع والوحش والطير رأيت هذه الحكمة مستمرة فيهما فتبارك الله أحسن الخالقين فاما الانسان
فقد عوض من هذه الآلات كلها بأن هدى الى استعمالها كلها وسخرت هذه كلها واستسكن على ذلك
في موضعه فاما أسباب هذه الاشياء كلها والشكوك التي تعترض في قصد بعضها بعضها بالتلف والانواع من
الاذى فليس يليق بهذا الموضع وسأذكرها ان أخر الله في الاجل عند بلوغنا الى الموضع الخاص بها
ونعود الى ذكر مراتب الحيوان فنقول ان ما هتدى منها الى الازدواج وطلب النسل وحفظ الولد وترتيبه
والاشفاق عليه بالكن والعش واللباس كما نشاهد فيما يلد ويبيض وتغذيته اماً باللبن واما بنقل الغذاء اليه
فانه أفضل مما لا يهتدى الى شيء منها ثم لا تزال هذه الاحوال تتزايد في الحيوان حتى يقرب من أفق الانسان
فينبغي ان يقبل التأديب ويصير بقبوله للادب ذافضيلة يتميز بها من سائر الحيوانات ثم تتزايد هذه الفضيلة
في الحيوانات حتى يشرف بها ضروب الشرف كالفرس والبازي المعلوم ثم يصير من هذه المراتبة الى مرتبة
الحيوان الذي يحاكي الانسان من تلقاء نفسه ويتشبه به من غير تعليم كالفرقة وما أشبهها ويبلغ من
ذكائها أن تكتفي في التأديب بأن ترى الانسان يعمل عملاً فتعمل مثله من غير أن تفحوج الانسان الى
تعلمها ورياضة لها وهذه غاية أفق الحيوان التي ان تجاوزها وقبل زيادة يسيرة خرج بها عن أفقه
وصار في أفق الانسان الذي يقبل العقل والتمييز والنطق والآلات التي يستعملها والصور التي تلائمها

الرائحة وترك التخطي
وقلة الكلام ودوام الذكر
والقرب من الامام
والانصات للخطيب
والانتشار لطلب العلم
والمشي بالسكينة والوقار
 وترك تشييد الاصابع
ويقارب الخطا ودوام
الاطراق وكثرة الشكر
للرزاق ودخول المسجد
بالخشوع ورد السلام
 وترك الصلاة بعد جلوس
الخطيب على المنبر ورد
السلام عليه بعد اشارته
 وترك الكلام واعتقاد
القبول للموعظة وترك
الالتفات عند اقباله
ومخاطبته وترك القيام
الى الصلاة حتى ينزل من
المنبر ويفرغ المؤذن

فاذا بلغ هذه الرتبة تحرك الى المعارف واشتاق الى العلوم وحدثت له قوى وملاكات ومواهب من الله عز وجل يقتدر بها على الترقى والامعان في هذه الرتبة كما كان ذلك في المراتب الاخر التي ذكرناها * وأول هذه المراتب من الافق الانساني المتصل بانحر ذلك الافق الحيواني مراتب الناس الذين يسكنون في اقاصي المعمورة من الشمال والجنوب كأخرا ترك من بلاد يا جوج وأجوج وأخرا الزنج وأشباهم من الامم التي لا تغيز عن القرو والابرتبة يسيرة ثم تزايد فيهم قوة التمييز والفهم الى أن يصيروا الى وسط الاقاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل والى هذا الموضع ينتهي فعل الطبيعة التي وكلها الله عز وجل بالمحسوسات ثم يستعد بهم هذا القبول لاكتساب الفضائل واقتنائها بالارادة والسعي والاجتهاد الذي ذكرناه فيما تقدم حتى يصل الى آخر أفاقه فاذا صار الى آخر أفاقه اتصل بأول أفق الملائكة وهذا أعلى مرتبة الانسان وعند هاتئنا حد الموجودات ويتصل أولها بأخرها وهو الذي يسمى دائرة الوجود لان الدائرة هي التي قيل في حدها انها خط واحد يتسدى بالحركة من نقطة وينتهي اليها بعينها ودائرة الوجود هي المتأحدة التي جعلت الكثرة وحدة وهي التي تدل دلالة صادقة برهانية على وحدانية موجدها وحكمته وقدرته ووجوده تبارك اسمه وتعالى جده وتقدس ذكره ولولا أن شرح هذا الموضع لا يليق بصناعة تهذيب الاخلاق اشرحتة وأنت تقف عليه ان بلغت هذه الرتبة بمشيئة الله واذا تصورت قدر ما أو ما نال به وفهمته اطاعت على الحالة التي خلقت لها وندبت اليها وعرفت الافق الذي يتصل بافقل وتنقل في مرتبة بعد مرتبة وركوبك طبقة عن طبقة وحدث لك الايمان الصحيح وشهدت ما غاب عن غيرك من الدهماء وبلغت ان تتدرج الى العلوم الشريفة المكنونة التي مبدؤها تعلم المنطق فانه الآلة في تقويم الفهم والعقل الغريزي ثم الوصول به الى معرفة الحقائق وطباعتها ثم التعلق بها والتوسع فيها والتوصل منها الى العلوم الالهية وحينئذ تستعد لقبول مواهب الله عز وجل وعطاياه فيأتيك الفيض الالهي فتسكن عن قلق الطبيعة وحركاتها نحو الشهوات الحيوانية وتلحظ المرتبة التي رقيت فيها أولا أو لا من مراتب الموجودات وعلمت أن كل مرتبة منها محتاجة الى ما قبلها في وجودها وعلمت أن الانسان لا يتم له كماله الا بعد أن يحصل له ما قبله وانه اذا صار انسانا كاملا وبلغ غاية أفاقه أنمق نور الافق الاعلى عليه وصار اما حكيما تاما تأتية الالهات فيما يتصرف فيه من المحاولات الحكمية والتأيدات العلوية في التصورات العقلية واما نبيا مؤيدا بآتيه الوحي على ضرب المنازل التي تكون له عند الله تعالى ذكره فيكون حينئذ واسطة بين الملائكة الاعلى والملائكة الاسفل وذلك بتصوره حال الموجودات كلها والحال التي ينتقل اليها من حال الانسية ومطالعة الافاق التي ذكرناها وحينئذ يفهم عن الله عز وجل قوله فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين وتصور معنى قوله صلى الله عليه وسلم هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر * واذا بلغ بنا الكلام الى ذكر هذه المنزلة العالية الشريفة التي أهل الانسان لها ونسقنا أحواله التي يترقى فيها وانه يكون أولا بالشوق الى المعارف والعلوم فينبغي أن تزيد في بيانه وشرحه فنقول

* ان هذا الشوق ربما ساق الانسان على منهج قويم وقصد صحيح حتى ينتهي الى غاية كماله وهي سعادته التامة وقاما يتفق ذلك وربما عوج به عن السمت والسن وذلك لاسباب كثيرة يطول ذكرها ولا حاجة بنا الى علمها الآن وأنت في تهذيب خلقك فكم أن الطبيعة المدبرة للأجسام ربما شوقت الى ما ليس بتمام للجسم الطبيعي لعل تحدث به وآفات تطرأ عليه بمنزلة من يشاق الى أكل الطين وما جرى مجراه مما لا يكمل طبيعة الجسد بل يهدمه ويفسده كذلك أيضا النفس الناطقة ربما اشتاقت الى النظر والتمييز الذي لا يكملها ولا يشوقها نحو سعادتها بل يحركها الى الاشياء التي تعوقها وتقصر بها عن كمالها فينبغي احتياج الى علاج نفساني روحاني كما احتاج في الحالة الاولى الى طب طبيعي جسماني ولذلك تكثر حاجات الناس الى

من الاقامة (آداب الخطيب) يأتي المسجد وعليه السكينة والوقار و يبدأ بالتحية ويجلس وعليه الهيبة ويمتنع من التخاطب وينتظر الوقت ثم يخطو الى المنبر وعليه الوقار كأنه يحب ان يعرض ما يقول على الجبار ثم يصعد بالخشوع ويقف على المرقاة بالخضوع ويرتقي بالذكور ويلتفت الى مستمعيه باجتماع الفكر ثم يشير اليهم بالسلام ليستمعوا منه الكلام ثم يجلس للاذان فزعامن الديان ثم يخطب بالتواضع ولا يشير بالاصابع ويعتقد ما يقوله لينتفع به ثم يشير اليهم بالدعاء وينزل اذا

المقومين والمنفعين والى المؤدين والمسددين فان وجود تلك الطبائع الفائقة التى تنساق بذاتها من غير
توفيق الى السعادة عمرة الوجود لا تقوحد الا فى الأزمنة الطوال والمدد البعيدة * وهذا الادب الحق
الذى يؤدى بنا الى غايتنا يجب أن نلاحظ فيه المبدأ الذى يجرى مجرى الغاية حتى اذا لحظت الغاية تدريج منها
الى الامور الطبيعية على طريق التحليل ثم يتدنى من أسفل على طريق التركيب فبذلك فى الى أن
ينتهى الى الغاية التى لحظت أولا وهذا المعنى هو الذى أحو جنافى مبدأ هذا الكتاب وفى فصول آخر منه
أن نذكر أشباه عالية لا تليق بهذه الصناعة لينشوق اليها من يستحقها وليس يمكن الانسان أن يشفق
الى ما لا يعرفه البتة فاذا لحظها من فيه قبول لها وعناية بها عرفها بعض المعرفة فتشوقها وسعى نحوها
واحتمل التعب والنصب فيها وينبغى أن يعلم أن كل انسان معد نحو فضيلة ما فهو اليها أقرب وبالوصول
اليها أخرى ولذلك ما تصير سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر الا من اتفق له نفس صافية وطبيعة
فائقة فينتهى الى غايات الامور والى غاية غاياتها أعنى السعادة القصوى التى لا سعادة بعدها ولا جل ذلك
يجب على مدبر المدن أن يسوق كل انسان نحو سعادته التى تخصه ثم يقسم عنايته بالناس ونظره لهم
بقسمين أحدهما فى تسديد الناس وتقويمهم بالعلم والفكرية والآخر فى تسديدهم نحو الصناعات
والاعمال الحسية واذا سددهم نحو السعادة الفكرية بدأ بهم من الغاية الأخيرة على طريق التحليل
ووقف بهم عند القوى التى ذكرناها واذا سددهم نحو السعادة العملية بدأ بهم من عند هذه القوى
وانتهى بهم الى تلك الغايات ولما كان غرضنا فى هذا الكتاب السعادة الحقيقية وأن تصدر عنا الافعال
كلها جيدة كما رسمنا فى صدر الكتاب وعملناه لمحي الفلسفة خاصة للعوام وكان النظر يتقدم العمل
وجب أن نذكر الخير المطلق والسعادة الانسانية لتلحظ الغاية الأخيرة ثم تطلب بالافعال الارادية التى
ذكرنا جلها فى المقالة الاولى وارسطو طاليس انما بدأ كتابه بهذا الموضوع واقتحه بذكر الخير المطلق
ليعرف ويتشوق ونحن نذكر ما قاله ونقبه بما أخذناه أيضا عنه فى مواضع أخر ليجمع مافرقه ونضيف
الى ذلك ما أخذناه عن مفسرى كتبه والمتقيلين لحكمته نحو استطاعتنا والله الموفق المؤيد فان الخير
بيده وهو حسبنا ونعم الوكيل

(المقالة الثالثة)

بسم الله تعالى فى هذه المقالة بذكر الفرق بين الخير والسعادة بعد أن ذكرنا لفاظ ارسطو ليس
اقتداء به وتوفيقه لحقه فنقول ان الخير على ما حده واستحسنه من آراء المتقدمين هو المقصود من الكل
وهى الغاية الأخيرة وقد يسمى الشئ النافع فى هذه الغاية خيرا فاما السعادة فهى الخير بالاضافة الى
صاحبها وهى كمال له فالسعادة اذن خير ما وقد تكون سعادة الانسان غير سعادة الفرس وسعادة كل شئ فى
تمامه وكماله الذى يخصه فاما الخير الذى يقصده الكل بالشوق فهو طبيعة تقصد وله اذات وهو الخير
العام للناس من حيث هم ناس فهم باجمعهم مشتركون فيها فاما السعادة فهى خير ما لو احدى واحد من
الناس فهى اذن بالاضافة ليس لها اذات معينة وهى تختلف بالاضافة الى قاصديها فلذلك يكون الخير
المطلق غير مختلف فيه وقد يظن بالسعادة أنها تكون لغير الناطقين فان كان ذلك فاعلمنا هى استعدادات
فيها القبول تماماتها وكمالاتها من غير قصد ولا روية ولا ارادة وتلك الاستعدادات هى الشوق أو ما يجرى
مجرى الشوق من الناطقين بالارادة فاما ما يتأتى للحيوانات فى ما كلفها ومشاربها وراحاتها فينبغى أن
يسمى بخير أو اتفاقا ولا يؤهل لاسم السعادة كما يسمى فى الانسان أيضا وانما استحسن الحد الذى ذكرنا للخير
المطلق لان العقل لا يطلق السعى والحركة لا الى نهاية وهذا أول فى العقل ومثال ذلك أن الصناعات
والههم والتدابير الاختيارية كلها يقصد بها خير ما لو لم يقصد به خير ما فهو عبث والعقل يحظره

أخذ المؤذن فى الإقامة ولا
يكبر حتى يسكنوا ثم يفتتح
الصلاة ويرتل ما يقرأ
(آداب العبد) احياه
ليلته ولا غتال فى صبيحة
يومه ونظافة البدن
وطيب الرائحة وادامة
التكبير وكثرة الذكر
واسمع اعمال الخشوع
والتسليم والخد بين
تضاعيف التكبير
والانصات للخطبة بعد
الصلاة وأكل البسير قبل
الخروج ان كان فطرا
والذهاب فى طريق الرجوع
فى أخرى والانصراف
بالاشفاق خوف الغيبة
(آداب الخسوف) دوام
الفرع واطهار الجرع
ومبادرة التوبة وترك

ويمنع منه وبالواجب صار الخير المطلق هو المقصود اليه من كل الناس ولكن بقي ان يعلم ما هو وما الغاية
الاخيرة منه التي هي غاية الخيرات التي ترتقي كلها اليها حتى نجهله غرضنا وتوجه اليه ولا نلتفت
الى غيره ولا تنتشر أفكارنا في الخيرات الكثيرة التي تؤدي اليه اما تأدية بعيدة واما تأدية قريبة ولا نغلظ
أيضا في اليس بخير فظنه خيرا ثم نفى أعمارنا في طلبه والتعب به وكلا سببين بعشيئة الله وعونه

((أقسام الخير))

الخير على ما قسمه أرسطو طاليس وحكامه عنه فرق فربوس وغيره هكذا قال الخيرات منها ما هي شريفة
ومنها ما هي ممدوحة ومنها ما هي بالقوة كذلك وما هي نافعة فيها * فالشريفة منها هي التي شرفها من
ذاتها وتجعل من اقتناها شريفا وهي الحكمة والعقل * والممدوحة منها مثل الفضائل والافعال
الجميلة الارادية * والتي هي بالقوة مثل التهيؤ والاستعداد لنيل الاشياء التي تقدمت * والنافعة هي
جميع الاشياء التي تطلب لذاتها بل ليتوصل بها الى الخيرات (وعلى جهة أخرى) الخيرات منها ما هي
غايات ومنها ما ليست بغايات والغايات منها ما هي تامة ومنها ما هي غير تامة فالتامة هي تامة كالسعادة وذلك
أنا اذا وصلنا اليها لم نحتاج أن نسئذ اليها شيئا آخر والتي هي غير تامة فكما الصحة واليسار من قبل أنا اذا
وصلنا اليها احتجنا أن نسئذ فنقتني أشياء أخرى وأما التي ليست بغاية ألبتة فكما العلاج والتعلم والرياضة
(وعلى جهة أخرى) الخيرات منها ما هو مؤثر لاجل ذاته ومنها ما هو مؤثر لاجل غيره ومنها ما هو مؤثر
للآخرين جميعا ومنها ما هو خارج عنهما (وعلى جهة أخرى) الخيرات منها ما هو خير على الإطلاق
ومنها ما هو خير عند الضرورة والاتفاقات التي تتفق لبعض الناس وفي وقت دون وقت وأيضا منها ما هو
خير لجميع الناس ومن جميع الوجوه وفي جميع الاوقات ومنها ما ليس بخير لجميع الناس ولا من جميع
الوجوه (وعلى جهة أخرى) الخيرات منها ما هو في الجوهر ومنها ما هو في الكمية ومنها ما هو في
الكيفية وفي سائر المقولات فمنها كالقوى والملكات ومنها كالأحوال ومنها كالأفعال ومنها كالغايات
ومنها كالمواد ومنها كالألوان * ووجود الخيرات في المقولات كلها يكون على هذا المثال أما في الجوهر
أعني ما ليس بعرض فآله تبارك وتعالى هو الخير الاول فان جميع الاشياء تتحرك نحوه بالشوق اليه ولأن
مال الخيرات الالهية من البقاء والسرمدية والتمام منه وأما في الكمية فالعدد المعتدل والمقدار
المعتدل وأما في الكيفية فكما للذات وأما في الاضافة فكما للصدقات والرياسات وأما في الابن والمني
فكالمكان المعتدل والزمان الانيق البهيج وأما في الوضع فكما للعود والاضطجاع والالتكاء الموافق وأما
في الملك فكما لالمال والمنافع وأما في الانفعال فكما للسمع والطيب وسائر المحسوسات المؤثرة وأما في
الفعل فمثل نفاذ الامر ورواج الفعل (وعلى جهة أخرى) الخيرات منها ما هو معقولات ومنها محسوسات
(وأما السعادة) فقد قلنا انها خير ما هو تمام الخيرات وغاياتها والتمام هو الذي اذا بلغنا اليه لم نحتاج
معه الى شيء آخر فلذلك نقول ان السعادة هي أفضل الخيرات ولكنها تحتاج في هذا التمام الذي هو الغاية
القصوى الى سعادات أخرى هي التي في البدن والتي خارج البدن (وارسطو طاليس) يقول انه يعسر
على الانسان أن يفعل الافعال الشريفة بلا مادة مثل اتساع اليد وكثرة الاصدقاء وجودة البخت قال
ولهذا ما احتاجت الحكمة الى صناعة الملك في اظهار شرفها قال ولهذا قلنا ان كان شيء عطية من الله
تعالى وموهبة للناس فهو السعادة لانها عطية منه عزاسمه وموهبة في أشرف منازل الخيرات وفي أعلى
مراتبها وهي خاصة بالانسان التام ولذلك لا يشارك فيها من ليس بتمام كالاصديان ومن يجري مجراهم
* وأما أقسام السعادة على مذهب هذا الحكيم فهي خمسة أقسام (أحدها) في صحة البدن ولطف
الحواس ويكون ذلك من اعتدال المزاج أعني أن يكون جيدا للسمع والبصر والشم والذوق واللمس

الملل وسرعة القيام الى
الصلاة وطول القيام فيها
واستشعار الخذل (آداب
الاستسقاء) الصيام قبله
وتقديم التوبة ورد
المظالم وبذل الهمة وترك
المفاخرة والاغتسال
قبل الخروج ودوام
الصمت ورؤية الحالة التي
أوجبت المنع والاعتراف
بالذنب الذي نزلت به
العقوبة واعتقاد ترك
العود والانصات للخطبة
والتبسيع بين التكبير
وكثرة الاستغفار
وتحويل الازار مع اللقاء
(آداب المريض)
الاكتثار من ذكر
الموت والاستعداد له
بالتوبة ودوام الحمد

(والثاني) في الثروة والاعوان وأشباههما حتى يتسع لان يضع المال في موضعه ويعمل به سائر الخيرات ويواسي منه أهل الخيرات خاصة والمستحقين عامة ويعمل به كل ما يزيد في فضائله ويستحق الثناء والمدح عليه (والثالث) أن تحسن أخلاقه في الناس وينشر ذكره بين أهل الفضل فيكون ممدوحا بينهم يكثر الثناء عليه لما يتصرف فيه من الاحسان والمعروف (والرابع) أن يكون منجحا في الامور وذلك اذا استتم كل ما روي فيه وعزم عليه حتى يصير الى ما يأمله منه (والخامس) أن يكون حيدا الراي صحيح الفكر سليم الاعتقادات في دينه وغير دينه بريئا من الخطا والذلل جريدا المشورة في الآراء غير اجتماع له هذه الاقسام كلها فهو السعيد الكامل على مذهب هذا الرجل لفاضل ومن حصل له بعضها كان حظه من السعادة بحسب ذلك * وأما الحكماء قبل هذا الرجل مثل فيثاغورس وبقرات وأفلاطون وأشباههم فانهم أجمعوا على أن الفضائل والسعادة كلها في النفس وحدها ولذلك لما قسموا السعادة جعلوها كلها في قوى النفس التي ذكرناها في أول الكتاب (وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة) وأجمعوا على أن هذه الفضائل هي كافية في السعادة ولا يحتاج معها الى غيرها من فضائل البدن ولا ما هو خارج البدن فان الانسان اذا حصل تلك الفضائل لم يضره في سعادته أن يكون سقيما ناقص الاعضاء مبتلى بجميع امراض البدن اللهم الا أن يلحق النفس منها مضر في خاص أفعالها مثل فساد العقل وردائه الذهن وما أشبههما وأما الفقر والجور وسقوط الحال وسائر الاشياء الخارجية عنها فليست عندهم بقادحة في السعادة ألبتة * وأما الرواقيون وجماعة من الطبيعيين فانهم جعلوا البدن جزأ من الانسان ولم يجعلوه آلة كما شرحناه فيما تقدم فلذلك اضطروا الى أن يجعلوا السعادة التي في النفس غير كاملة اذا لم يقترن بها سعادة البدن وما هو خارج البدن أيضا أعني الاشياء التي تكون بالبحث والجهد * والمحققون من الفلاسفة يحقرون أمر الجنت وكل ما يكون به ومعه ولا يؤهلون تلك الاشياء لأمم السعادة لان السعادة شيء ثابت غير زائل ولا متغير وهي أشرف الامور وأكرمها وأرفعها فلا يجعلون لاحسن الاشياء وهو الذي يتغير ولا يثبت ولا يتحصل برويه ولا يفكر ولا يتأتى بعقل وفضيلة فيها نصيبا ولهذا النظر اختلف القدماء في السعادة العظمى فظن قوم أنها لا تحصل للانسان الا بعد مفارقة البدن والطبيعيات كلها وهؤلاء هم القوم الذين حكينا عنهم أن السعادة العظمى هي في النفس وحدها وسموها الانسان ذلك الجوهر وحده دون البدن ولذلك حكموا أنهم مادامت في البدن ومتصلة بالاطبيعة وكدرها ونجاسات البدن وضروراته وحاجاته الانسان به وفقراته الى الاشياء الكثيرة فليست سعيدة على الاطلاق وأيضا لما رأوا أنها لا تكمل بوجود الاشياء العقلية لاسيما لا تستر عنها بطامه الهيولى أعني قصورها ومصاصها طنوا أنها اذا فارق هذه الكدورة فارق الجاهالات وصفت وخلصت وقيلت الاضائة والنور الالهي أعني العقل التام ويجب على رأى هؤلاء أن الانسان لا يسعد السعادة التامة الا في الآخرة بعد موته * وأما الفرقه الاخرى فانها قالت انه من القبيح الشنيع أن يظن أن الانسان مادام حيا يعمل الاعمال الصالحة ويعتقد الا رأى الحق ويعمل في تحصيل الفضائل كلها أولا ثم لا بناء جنسه ثانيا ويخلف رب العزة بقدر ذكره في خلفه بهذه الافعال المرضية فهو شقي ناقص حتى اذا مات وعدم هذه الاشياء صار سعيدا تام السعادة وأرسطوطاليس يتحقق بهذا الراي وذلك أنه تكلم في السعادة الانسانية والانسان هو المركب عنده من بدن ونفس ولذلك حدد الانسان بالناطق المائت بالناطق المشي برجلين وما أشبه ذلك وهذه الفرقه وهي التي رئيسها أرسطوطاليس رأت أن السعادة الانسانية تحصل للانسان في الدنيا اذا سعى لها وتعب بها حتى يصير الى اقصاها ولم يراى الحكيم ذلك وأن الناس مختلفون في هذه السعادة الانسانية وانها قد استسكنت عليهم اشكالا شديدا احتاج أن يتعبد في الابانة عنها واطالة الكلام فيها وذلك أن الفقهاء يرى أن السعادة العظمى في الثروة واليسار والمرضى

والثناء لله واستعمال
التضرع والدعاء واطهار
العجز والفاقة والتداوى
مع الاستعانة بخالق
الدواء واطهار الشكر
عند القوى وقوله
الشكوى والكرام
الجلساء وترك المصافحة
(آداب المعزى) خفض
الجناح واطهار الحزن
وقوله الحديث وترك
التبسم فانه يورث الحقد
(آداب المشي مع
الجنابة) دوام الخشوع
وغض البصر وترك
الحديث وملاحظة الميت
بالاعتبار والتفكير فيما
يجيب به من السؤال
والعزم على المبادرة فيما
يخاف به من المطالبة

يرى أنها في الصحة والسلامة والذليل يرى أنها في الجاه والباطل والخليع يرى أنها في التمكن من الشهوات
كلها على اختلافها والماشي يرى أنها في الظفر بالمعشوق والفاضل يرى أنها في إفاضة المعروف على
المستحقين والفيلاسوف يرى أن هذه كلها إذا كانت مرتبة بحسب تقسيط العدل أعني عند الحاجة وفي
الوقت الذي يجب وكما يجب وعند من يجب فهي سعادات كلها وما كان منها يراد شيء آخر فذلك الشيء
أحق باسم السعادة * ولما كان كل واحدة من هاتين الفرقتين نظرت نظرا مارجب أن نقول في ذلك
ما نراه صوابا وجامعا للرأيين فنقول * أن الإنسان ذو فضيلة روحانية يناسب بها الأرواح الطيبة التي
تسمى ملائكة وذو فضيلة جسمانية يناسب بها الأنعام لأنه مركب منهما فهو بالخير الجسماني الذي
يناسب به الأنعام مقيم في هذا العالم السفلي مدة قصيرة ليتممره وينظمه ويرتبه حتى إذا ظفر به هذه
المرتبة على الكمال انتقل إلى العالم العلوي وأقام فيه دائما سرمد في صحبة الملائكة والأرواح الطيبة
وينبغي أن يفهم من قولنا العالم السفلي والعالم العلوي ما ذكرناه فيما تقدم فإنا قد قلنا هناك أن السنان أعني
بالعلوي المكان الأعلى في الحس ولا بالعالم السفلي المكان الأسفل في الحس بل كل محسوس فهو أسفل وإن
كان محسوسا في المكان الأعلى وكل معقول فهو أعلى وإن كان معقولا في المكان الأسفل وينبغي أن يعلم
أنه ليس يحتاج في صحبة الأرواح الطيبة المستغنية عن الأبدان إلى شيء من السعادات البدنية التي
ذكرناها سوى سعادة النفس فقط أعني المعقولات الأبدية التي هي الحكمة فقط فإذن مادام الإنسان
إنسانا فليس تتم له السعادة إلا بتحصيل الخالين جميعا وليس يحصلان على التمام إلا بالاشياء النافعة في
الوصول إلى الحكمة الأبدية فالسعيد إذن من الناس يكون في إحدى مرتبتين إما في مرتبة الاشياء
الجسمانية متعلقا بحوائها السفلى سعيدا بها وهو مع ذلك بطالع الأمور الشريفة باحثا عنها مشتاقا إليها
متحرك نحوها مغتبطا بها * وإما أن يكون في مرتبة الاشياء الروحية متعلقا بحوائها العليا سعيدا بها وهو
مع ذلك بطالع الأمور البدنية معتبرا بها ناظرا في علامات القدرة الإلهية ودلائل الحكمة الباطنية مقتديا
بها ناظرا في الخيرات عليها سابقا بحوائها الفضل فالأفضل بحسب قبولها وعلى نحو استطاعتها
وأي امرئ لم يحصل في إحدى هاتين المنزلتين فهو في مرتبة الأنعام بل هو أضل وأعمى صار أضل لأن تلك غير
معرضة لهذه الخيرات ولا أعطيت استجابة تتحرك بها نحو هذه المراتب العالية وإنما تتحرك بقواها
نحو كمالها الخاص بها ولا إنسان معرض لها مندوب إليها من أحوال العلة فيها وهو مع ذلك غير محصل لها ولا
ساع نحوها وهو مع ذلك مؤثر لضدها يستعمل قواه الشريفة في الأمور الدينية وتلك محصلة كمالها
التي تخصها فإذن الأنعام إذا منعت الخيرات الانسية حرمت جوار الأرواح الطيبة ودخول الجنة التي وعد
المتقون فهي معذورة والإنسان غير معذور * مثل الأول مثل الأعمى إذا جازع الطريق فتردى في
بئر فهو من حوم غير ملوم * ومثل الثاني مثل بصير يجور على بصيرة حتى يتردى في البئر فهو معقوت ملوم
* وإذا قد تبين أن السعيد لا يحال في إحدى المرتبتين اللتين ذكرناهما فقد تبين أيضا أن أحدهما ناقص
مقصود عن الآخر أن النقص منهما ليس بخير ولو لا يتعري من الآلام والحسرات لأجل خدائع
الطبيعة والزخارف الحسية التي تعرضه فيما يلبسه وتغويه عما يلاحظه وتمنعه من الترقى فيها على
ما ينبغي وشغله بما يتعلق به من الأمور الجسمانية فصاحب هذه المرتبة غير كامل على الإطلاق ولا
سعيد تام * وأن صاحب المرتبة الأخرى هو السعيد التام وهو الذي توفر حظه من الحكمة فهو مقيم
بروحانيته بين الملائكة الأعلى يستمد منهم لطائف الحكمة ويستنير بالنور الإلهي ويستزبد من فضائله
بحسب عنايته بها وقلة عوائقه عنها ولذلك يكون أبدا خاليا من الآلام والحسرات التي لا يخلو صاحب
المرتبة الأولى منها ويكون مسرورا أبدا بدنه مغتبطا بحاله وبما يحصل له دائما من قبض نور الأول فليس
يسهر إلا بتلك الأحوال ولا يغتبط إلا بتلك المحاسن ولا يشغل إلا لظواهر تلك الحكمة بين أهلها ولا يرتاح إلا

وخوف حسرة الموت
عند هجوم الموت (آداب
المتصدق) ينبغي له
إذاؤها قبل المسئلة واخفاء
الصدقة عند العطاء
وكتماها بعد العطاء والرفق
بالسائل ولا يبيد مؤه بر
الجواب ويرد عليه في
الوسوسة ويمنع نفسه
البحيل ويعطيه ما سأل
أو يرد رداجبلا فان
عارضه العدو بالبليس لعمه
الله أن السائل ليس يستحق
فلا يرجع عما أنعم الله به
عليه بل هو مستحق لها
(آداب السائل) ينبغي
الفاقة بصدق الحقيقة
ويظهر السؤال بطلاقة
القول ويأخذ ما أعطى
بمقابلة الشكر وإن قل

لمن ناسبه أوقاره وأحب الاقتباس منه وهذه هي المرتبة التي من وصل اليها فقد وصل إلى آخر
السعادات وأقصاها وهو الذي لا يبالي بفراق الاحباب من أهل الدنيا ولا يتحسر على ما يفوته من التمتع
فيها وهو الذي يرى جسمه وماله وجميع خيرات الدنيا التي عددتها في السعادات التي في بدنه والخارجة
عنه كلها كالأغصان التي في شجرة لا يفتقد شيء من ثمراتها ولا يتحسر على ما يفوته من التمتع
عند مشيئة خالقها وهو الذي يشفق على صفة أشكاله وملاقاة من يناسبه من الأرواح الطيبة والملائكة
المقربين وهو الذي لا يفعل إلا ما أَرَادَ الله منه ولا يختار إلا ما أقرب إليه ولا يخالفه إلى شيء من شهواته
الردئية ولا يتخدد بخدائع الطبيعة ولا يلتفت إلى شيء يعوقه عن سعادته وهو الذي لا يحزن على فقد
محبوب ولا يتحسر على فوت مطلوب إلا أن هذه المرتبة الأخيرة تتفاوت تفاوتاً عظيماً أعني أن من
يصل اليها من الناس يكونون على طبقات كثيرة غير متقاربة وهاتان المرتبتان هما اللتان ساق الحكيم
الكلام إليهما واختار المرتبة الأخيرة منهما وذلك في كتابه المسمى فضائل النفس (وأنا أورد ألفاظه
التي نقلت إلى العربية بعينها) قال أول رتب الفضائل التي تسمى سعادة أن يصرف الإنسان ارادته
ومحاولاته إلى مصالحه في العالم المحسوس والامور المحسوسة من أمور النفس والبدن وما كان من
الأحوال متصلاً بهم أو مشاركالهما من الامور النفسانية ويكون تصرفه في الأحوال المحسوسة تصرفاً
لا يخرج به عن الاعتدال الملائم لأحواله الحسية * وهذه حال قد يتلبس فيها الإنسان بالاهواء والشهوات
الآن ذلك بقدر معتدل غير مفرط وهو إلى ما ينبغي أقرب منه إلى ما لا ينبغي وذلك أنه يجري أمره نحو
صواب التدبير المتوسط في كل فضيلة ولا يخرج به عن تقدير الفكر وإن لابس الامور المحسوسة ونصرف
فيها * ثم الرتبة الثانية وهي التي يصرف الإنسان فيها ارادته ومحاولاته إلى الأمور الافضل من صلاح
النفس والبدن من غير أن يتلبس مع ذلك بشيء من الاهواء والشهوات ولا يكثر بشيء من النفسانيات
المحسوسة إلا بما تدعو اليه الضرورة ثم تزايد رتبة الإنسان في هذا الضرب من الفضيلة وذلك ان
الاماكن والرتب في هذا الضرب من الفضائل كثيرة بعضها فوق بعض وسبب ذلك أما أولاً فاختلاف طبائع
الناس وثانياً على حسب العادات وثالثاً بحسب منازل الناس ومواضعهم من الفضل والعلم والمعرفة
والفهم ورابعاً بحسب همهم وخامساً بحسب شوقهم ومعاناتهم ويقال أيضاً بحسب جدهم * ثم تكون
النقلة في آخر هذه المرتبة أعني هذا الصنف من الفضيلة إلى الفضيلة الالهية المحضة وهي التي لا يكون
فيها تشوف إلى آت ولا تلفت إلى ماض ولا تشيع لحال ولا تطلع إلى ناء ولا ضن بقريب ولا فرح
من أمر ولا شغف بحال ولا طلب لحظ من حظوظ الانسانية ولا من الحظوظ النفسانية أيضاً ولا مائدة
الضرورة اليه من حاجة البدن والقوى الطبيعية ولا القوى النفسانية ليكن يتصرف بتصرف الخير
العقلي في أعلى رتب الفضائل وهو صرف الوكد إلى الامور الالهية ومعاناتها ومحاولاتها بلا طلب عوض
أعني أن يكون تصرفه فيها ومعاناته ومحاولته لها النفس ذاتها فقط وهذه الرتبة أيضاً تزايد بالناس بحسب
الهمم والشوق وفضل المعاناة والمحاولة وقوة الخيرة وصحة الثقة وبحسب منزلة من بلغ إلى هذا المبلغ من
الفضيلة في هذه الأحوال التي عددناها إلى أن يكون تشبه بالعلة الاولى واقتداؤهم بأفعالها * وآخر
المراتب في الفضيلة أن تكون أفعال الإنسان كلها أفعالاً الهية وهذه الأفعال هي خير محض والفعل
إذا كان خيراً محضاً فليس يفعل فاعله من أجل شيء آخر غير الفعل نفسه وذلك ان الخير المحض هو غاية
متوخاة لذاتها أي هو الأمر المطلوب المقصود لذاته والأمر الذي هو غاية في نهاية النفس ليس يكون من
أجل شيء آخر ففعال الإنسان إذا صارت كلها الهية فهي كلها من صدر عن لبه وذاته الحقيقية التي
هي عقله الالهي الذي هو ذاته بالحقيقة وتزول وتهدر وعوت ما تردوا على طبعه البدني وما روض
النفس بين الهمم بين وعوارض التحصيل المتولد عنهم وما وعى نفسه الحسية فلا يبقى له حيلة

وحسن الدعاء فان رد
عليه رجع بجميع قبول
العذر وترك المعادة
والالحاج (آداب الغنى)
لزوم التواضع ونفي التكبر
ودوام الشكر والتوصل
إلى أعمال البر والبشارة
بالفقر والاقبال عليه
ورد السلام على كل أحد
واظهار الكفاية ولطافة
الكلمة وطيب الموانسة
والمساعدة على الخيرات
(آداب الفقير) لزوم
القناعة وكتمان الغناقة
 وترك البدالة والتضعع
والقاء الطمع وإثارة الصيانة
واظهار الكفاية لاهل
المروءة من أهل الديانة
واجلال الاغنياء مع قلة
الاستبشار لهم واظهار

الوكد القصد ووكد وكده
قصد قصده اه

الخبرة الطبيعة اه

ارادة ولا همة خارجان عن فعله من أجلهما يفعل ما يفعل لكنه يفعل ما يفعله بلا ارادة ولا همة في سوى
 الفعل أى لا يكون غرضه في فعله غير ذات الفعل وهذا هو سبيل الفعل الالهى * فهذه الحال هى آخر
 رتب الفضائل التى يتقبل فيها الانسان أفعال المبدأ الاول خالق الكل عز وجل أعنى أن يكون فيما يفعله
 لا يطلب به حظا ولا مجازاة ولا عوضا ولا زيادة لكن يكون فعله بعينه هو غرضه أى ليس يفعل من أجل
 شئ آخر سوى ذات الفعل ومعنى ذاته هو أن لا يفعل ما يفعله من أجل شئ غير فعله نفسه وذاته نفسه هى
 الفعل الالهى نفسه وهكذا يفعل البارئ تعالى لذاته لا من أجل شئ آخر خارج عنه وذلك أن فعل
 الانسان في هذه الحال يكون كما قلنا خيرا محضاً وحكمة محضة فيبداً بالفعل لنفس اظهار الفاعل فقط
 لا لغاية أخرى يتوخاها بالفعل وهكذا فعل الله عز وجل الخاص به ليس هو على القصد الاول من أجل شئ
 خارج عن ذاته أعنى ليس ذلك من أجل سياسة الاشياء التى نحن بعبثها لانه لو كان كذلك لكانت أفعاله
 حينئذ دائماً كانت وتكون وتتم بمشارفة الامور التى من خارج وتسديرها وتدير أحوالها واهتمامها بها
 وعلى هذا تكون الاشياء التى من خارج أسبابا وعللا لأفعاله وهذا شنيع قبيح تعالى الله عنه علوا كبيرا
 لكن عنايته عز وجل بالاشياء التى من خارج وفعله الذى يدبرها به ويرفدها انما هو على القصد الثانى
 وليس يفعل ما يفعله من أجل الاشياء أنفسها لكن من أجل ذاته أيضا وذلك لأجل ان ذاته تفضل لذاتها
 لا من أجل المفضل عليه ولا من أجل شئ آخر وهكذا سبيل الانسان اذا بلغ الى الغاية القصوى في
 الامكان من الاقتداء بالبارئ عز وجل تكون أفعاله التى يفعلها على القصد الاول من أجل ذاته نفسها
 التى هى الفعل الالهى ومن أجل الفعل نفسه وان فعله لا يرفده غيره وينفعه به فليس فعله ذلك على
 القصد الاول من أجل ذلك لغيره لكن يفعل بذلك الغير ما يفعله به بقصد ثان وفعله ذلك من أجل ذاته بالقصد
 الاول ومن أجل الفعل نفسه أى انفس الفضيلة وانفس الخير لان فعله ذلك فضيلة وخير ففعله لنفس
 الفعل لا لاجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة ولا للتباهى وطلب الرياسة ومحبة الكرامة فهذه هى غرض
 الفلاسفة ومنتهى السعادة الا أن الانسان لا يصل الى هذه الحال حتى تقضى ارادته كلها التى بحسب
 الامور الخارجية وتقضى العوارض النفسانية وتغوت خواطره التى تكون عن العوارض ويمتلى شهاها
 الهيا وهمة الهية وانما يمتلى من ذلك اذا صفا من الامر الطبيعى البتة ونفى منه نفيا كاملا ثم حينئذ يمتلى
 معرفة الهية وشوقا الهيا ويوقن بالامور الالهية بما يتقرر في نفسه وفي ذاته التى هى العقل كما تقررت
 فيه القضايا الاول التى تسمى العلوم الاوائل الا أن تصور العقل ورؤيته في هذه الحال الامور الالهية
 وتيقنه لها يكون بمعنى أشرف والطف وأظهر وأشدها كشافا له وبما من القضايا الاول التى تسمى
 العلوم الاوائل العقلية * فهذه الفاظ هذا الحكيم قد نقلتها نقلا وهى نقل أبي عثمان الدمشقي وهذا
 الرجل فصيح باللغتين جميعا أعنى اليونانية والعربية مرضى النقل عند جميع من طالع هاتين اللغتين وهو
 مع ذلك شديد التحرى لا يراد الا لفاظ اليونانية ومعانيها فى الفاظ العرب ومعانيها لا تختلف في لفظ ولا
 معنى ومن رجع الى هذا الكتاب أعنى المسمى بفضائل النفس قرأه هذه الفاظ كما نقلتها * وليس
 تحصل هذه المراتب التى يترقى فيها صاحب السعادة التامة الا بعد أن يعلم أجزاء الحكمة كلها على أصحها
 ويتوفىها أولا أولا كما ربنا هانى كتابنا المسمى بترتيب السعادات ومن ظن من الناس أنه يصل اليها بغير
 تلك الطريقة وعلى غير ذلك المنهج فقد ظن باطلا وبعد عن الحق بعدا كبيرا وابتدأ كرفى هذا الموضوع
 الخطأ العظيم الذى وقع فيه قوم ظنوا أنهم يدركون الفضيلة بتعطيل القوة العاملة راهما لها وترك
 النظر الخاص بالعقل واكتفاهم بأعمال ليست مدنية ولا بحسب ما يفسطه التمييز والعقل وقد
 سماهم قوم العاملة والناجية ولذلك ربنا هادى الكتاب عقب ذلك الكتاب ليحفظ منهم ما السعادة
 الاخيرة المطبوقة بالحكمة الباعية وتهدب لها النفس وتهدأ لقبولها غسلا ونقبة من الامور

الكفاية لهم مع الاياس
 منهم وترك الكبر عليهم
 مع نفي التذلل وحفظ
 القلب عند رؤيتهم
 والتمسك بالدين عند
 مشاهدتهم (آداب
 المهدي) رؤية الفضل
 للمهدي اليه واظهار
 السرور بالقبول منه
 لها والشكر عند رؤية
 المهدي اليه والاستقلال
 لها وان كثرت
 (آداب المهدي اليه)
 اظهار السرور بها وان
 قلت والدعاء لصاحبها
 اذا غاب والبشاشة
 اذا حضر والمكافاة
 اذا قدر والثناء عليه
 اذا امكن وترك الخضوع
 له والتحفظ من ذهاب

الطبيعية وشهوات الابدان ولذلك سميت به أيضا بكتاب طهارة الاعراق (وقد قال ارسطو طوطا ليس
في كتابه المسمى بالاخلاق) ان هذا الكتاب لا ينتفع به الا حداث كثير منفعه ولا من هو في طبيعة
الاحداث قال ولست أعني الحدث ههنا حدث السن لان الزمان لا تأثير له في هذا المعنى وانما أعني السيرة
التي يقصدها أهل الشهوات واللذات الحسية * وأما أنا فأقول اني ما ذكرته هذه المرتبة الا خيرة من
السعادة طمعا في وصول الاحداث اليها بل ليمر على سمعهم فقط وابعلم ان ههنا مرتبة حكمية لا يصل
اليها أهلها الا علون مرتبة حسب فليتمس كل من نظري في هذا الكتاب المرتبة الاولى منها بالاخلاق التي
وصفتها فان وفق بعد ذلك وأعانه الشوق الشديد والحرص التام وسائر ما ذكرناه ووصفناه عن الحكيم فليترق
في درجة الحكمة وليصنعها فيها بجهده فان الله عز وجل بعينه وبوقفه فاذا بلغ الانسان الى غاية هذه
السعادة ثم فارق بجسمه الكشيف دنياه الدنيئة وتجرد بنفسه للطيفة التي عني بتطهيرها وغسلها من
الادناس الطبيعية لا خراه العلية فقد فاز وأعد ذاته للقاء خالقه عز وجل اعدادا روحانيا ليس فيه نزاع
الى تلك القوى التي كانت تعوقه عن سعادته ولا شوق اليها لانه قد تطهر منها وتنزه عنها ولم يبق فيه ارادة لها
ولا حرص عليها وقد استخلصها للقارب العالمين ولقبول كراماته وفيض نوره الذي كان غير مستعد له ولا فيه
قبول من عطائه وبأنه حينئذ الذي وعد به المتقون والابرار كما سبق الائمة اليه مرارا في قوله عز وجل فلا
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا
خطر على قلب بشر (واذ قد دخلنا أمر هاتين المنزلتين من السعادة القصوى) فقد تبين بيانا كافيا ان
احداهما بالاضافة اليها اولى والاخرى ثانية ومن المحال أن نسلك الى الثانية من غير أن نمر بالاولى * فقد
وجب أن نعود الى ما بدأنا به من ذكر المرتبة الاولى من السعادة الاخيرة ونستوفي الكلام فيها وفي الاخلاق
التي بيننا الكتاب عليها ونخلى عن بيان المرتبة الثانية الى وقت آخر فنقول * ان من عني ببعض القوى
التي ذكرناها دون بعض أو نعمل لا صلاحها في وقت دون وقت لم تحصل له السعادة وكذلك يكون حال الرجل
في تدبيره نزله اذا عني ببعض أجزاء دون بعض أو في وقت دون وقت فانه لا يكون مدبر منزل وكذلك حال مدبر
المدينة اذا خص بنظره طائفة دون طائفة أو وقتا دون وقت لم يستحق اسم الرياسة على الاطلاق
(وارسطو طوطا ليس) ثم ل بأن قال ان الخطاف الواحد اذا ظهر لا يدل على طبيعة الربيع ولا يوم واحد
معتدل الهواء يبشر بالربيع فعلى طالب السعادة أن يطلب السيرة اللذيذة عنده فيسربها دائما فان تلك
السيرة هي واحدة ولذيذة في نفسها فلا تلك قلنا انه ينبغي أن يتشوقها دائما ويثبت عليها أبدا * ولما كانت
السيرة ثلاثة لانها تنقسم بانقسام الغايات الثلاثة التي يقصدها الناس أعني سيرة اللذة وسيرة الكرامة
وسيرة الحكمة وكانت سيرة الحكمة أشرفها وأتمها وكانت فضائل النفس كثيرة وجب أن يفضل
الانسان بافضلها ويشرف بأشرفها فسيرة الافاضل السعداء سيرة لذية بنفسها لان أفعالهم أبدا مختارة
وممدوحة وكل انسان يلتذ بها هو محبوب عنده يلتذ به العدل ويرتذ بحكمة الحكيم فالأفعال الفاضلة
والغايات التي ينتهي اليها بالفضائل لذية محبوبة فالسعادة ألذ من كل شيء * وارسطو طوطا ليس يقول
ان السعادة الالهية وان كانت كما ذكرناها من الشرف وسيرتها الذواشرف من كل سيرة فانها محتاجة الى
السعادات الاخرى الخارجية لان تطهر بها والا كانت كامنة غير ظاهرة واذا كانت كذلك كان صاحبها
كالفاضل النائم الذي لا يظهر فعله وحينئذ لا يكون بينه وبين غيره فرق كما وصفنا حالهم افيما تقدم * فالماطلع
اذن على حقيقة هذه السعادة المتمكن من اظهار فعله بها هو الذي يلتذ بها وهو الذي يسر سرورا حقيقيا
غير موه ولا من خرف بالباطل وهو الذي يخرج من حد المحبة الى العشق والهيمن وحينئذ يأنف أن يصير
سلطانه العالي يحب سلطان بطنه وفرجه فلا يخدم بأشرف جزء فيه أخس جزء فيه وأعني بالسرور المزخرف
بالاباطيل اللذات التي تشر كنافيها الحيوانات التي ليست بناطقة فان تلك اللذات حسية تنصرف وشيكا

الدين معه ونفي الطمع
معه ثانيا (آداب اصطناع
المعروف) البداة به
قبل السؤال والمبادرة به
عند الوعد والتوقيع له
عند العطاء والستر له
بعد الاخذ وترك المنه بعد
القبول والمداومة على
اصطناعه والحذر من
انقطاعه (آداب الصيام)
طيب الغذاء وترك
المراء ومجانبة الغيبة ورفض
الكذب وترك الاذى
وصون الجوارح عن
القبائح (آداب الحج)
أمن الطريق طيب
النفقة والاحسان الى
المسكاري ومعاونة الرفقة
والرفق بالمنقطع وبذل
الزاد وحسن الخلق وطيب

وتعالم الحواس سر يعا فادامت عليها صارت كريمة ور بما عادت مؤلمة وكما أن للحس لذة عرضية على
حدة فكذلك للعقل لذة ذاتية على حدة لان لذة العقل لذاتية ولذة الحس عرضية فن لا يعرف اللذة
بالحقيقة كيف يلتذ به او من لا يعرف الرياسة الذاتية كيف يصير اليها فلذلك قدمنا وصفها وشوقنا اليها
بامادة الكلام فيها مرار او قلنا من لا يعرف الخير المطلق والفضيلة التامة ولا يعرف الحكمة العملية يعني
اشار الى الفضل والعمل به والثبات عليه لا ينشط له ولا يرتاح اليه ومن كان كذلك فكيف يلتذ ويتنعم بما
ثم حناهم ودلنا عليه * وقد كان للحكام المتقدمين مثل يضر بونه ويكتبونه في الهياكل وهي مساجدهم
ومصلاهم وهو هذا الملك الموكل بالدين يقول ان ههنا خيرا وههنا شرا وههنا ما ليس بخير ولا شر فن عرف
هذه الثلاثة حق معرفتها تلخص منى ونجاسات ما ومن لم يعرفها قتلته شرقة له ولا أنى لا أقتله قتلا وجيا
ولكن أقتله أولا أو لا في زمان طويل فهذا المثل من نظريته وتأمله عرف منه جميع ما قدمنا ذكره
* وينبغي أن يعلم أن السعيد الذي ذكرنا حاله مادام حيا تحت هذا الفلك الدائر بكواكبه ودرجاته
ومطالع صعوده ونحوه يرد عليه من النكبات والنوائب وأنواع المحن والمصائب ما يرد على غيره الا أنه
لا يدع من هاولا يلحقه ما يلحق غيره من المشقة في احتمالها لانه غير مستعد لسرعة الانفصال منها بعادة
الهلع والجزع والاحزان ولا قابل أثر الهجوم والاحزان بالاحوال العارضة وان أصابه من هذه الآلام شئ
فهو يقدر على ضبط نفسه كيلا تنقله عن السعادة الى ضدها بل لا تخرجه عن حد السعادة البتة ولو ابتلى
ببلايا ايوب عليه السلام واضعافها ما اخرجته عن حد السعادة وذلك لما يجد في نفسه من المحافظة على
شروط الشجاعة والصبر على ما يجزع منه اصحاب خور الطباع فيكون سروره ولا بداته وبالا حاديت الجميلة
التي تنشر عنه ويرى ان القاتل الذي يدعي الشطارة والمصارع الذي يهوى الغلبة كل واحد منهما يصبر
على شدة اند عظمة من تقطيع اعضاء نفسه وترك الشهوات التي يتمكن منها طلبها يحصل له من الغلبة
وانتشار الصيت فيرى نفسه احرى واولى منها بالصبر اذ كان غرضه اشرف وصيته في الفضلاء باغ
واشهر واكرم ولانه يعد في نفسه ثم يصير قدوة لغيره * وارسطوطاليس يقول ان بعض الاشياء التي
تعرض من سوء البخت يكون يسيرا سهل المحتمل فاذا تعرض للانسان واحتمل لم يكن فيه دلالة على كبر نفسه
وعظم همته ومن لم يكن سعيدا ولا سبقت له رياسة بهذه الصناعة الشريفة من تهذيب الاخلاق فانه
سينفعل انفع الاقوياء فيعرض له عند حلول المصائب احدى الحالتين اما الاضطراب الفاحش والام الشديد
والخروج بها الى الحد الذي يرثى له ويرحم واما ان يتشبه بالسعداء ويسمع مواعظهم فيظهر الصبر وان يكون
الا انه جزع الباطن متألم الضمير وكما ان الاعضاء المفلوجة اذا حركت الى اليمين تحركت الى الشمال كذلك
تكون حركات نفوس الاشهرات تتحرك الى خلاف ما يحملونها عليه من الجميل اعني اذا تشبهوا بالاجواد
واهل العدالة كانت هذه حالهم * ومما يستدل به من كلام ارسطوطاليس على أنه كان يقول ببقاء
النفس وبالمعاد كلامه المتداول في كتاب الاخلاق وهو هذا قال * قد حكمنا أن السعادة شئ ثابت
غير متغير وقد علمنا أيضا أن الانسان قد تلحقه تغيرات كثيرة واتفاقات شتى فانه قد يمكن لمن هو أرغد الناس
عيشا أن يصاب بمصائب عظيمة كما رخص في برنامج ومن يتفق له هذه المصائب ومات عليها فليس يسميه أحد
من الناس سعيدا وليس ينبغي على هذا القياس أن يسمى انسان من الناس سعيدا مادام حيا بل ينتظر
به آخر عمره ثم يحكم عليه فالانسان اذن انما يصير سعيدا اذا مات الا ان هذا قول في غاية الصناعة اذ كنا
نقول ان السعادة هي خير ما ثم قال في هذا الموضع ايضا موضع شئ فانه قد يظن بالبيت ان يلحقه خير وشرا قد
يلحق الحى ايضا وهو لا يحس به مثل الكرامة والهوان واستقامة امر الاولاد واولاد الاولاد وفي هذه
الاشياء خير لانه قد يمكن فيمن عاش عمره كله الى ان يبلغ الشيخوخة سعيدا وتوفى على هذا السبيل ان يلحقه
مثل هذه التغيرات في اولاده حتى يكون بعضهم خيرا وحسن السيرة وبعضهم بضد ذلك ومن البين

الكلمة والمزاج من غير
معصية واختيار التعديل
والاستبشار به عند رؤيته
والاضغاء عند محادثته
وقلة المماراة له عند ضجره
والتغافل عن زلته
والشكر له عند خدمته
والتوصل الى اثاره
ومساعده (آداب
الاحرام) غسل الجسد
ونظافة الازارين وطيب
الرائحة وتعاهد الجياع
والثلبية بالهيبة ورفع
الصوت بحلاوة الاجابة
والطواف بتعظيم الحرمه
والسعي بطالب الرضا
والوقوف بمشاهدة القيامة
وشهود المشعر برؤية
الرحمة والخلق برؤية
العتق والذبح برؤية

انه قد يمكن ان يو جد بين الآباء والاولاد تباين واختلاف بكل جهة ولا يمكن من المنكر ان يكون الميت بتغير غيره بصيرته سعيدا وحرمة أخرى شقيا ومن المنكر ان لا تكون أمور الاولاد متصلة بالوالدين في وقت من الاوقات ولكن ينبغي ان نعود الى ما كان الشك واقعا فيه فهذا الشك الذي أورده أرسطوطا ليس على نفسه في هذا الموضع هو شك من يعتقد ان الانسان بعد موته أحوالا وأنه يتصل به لاحتماله من أمور أولاده وأولاد أولاده أحوال مختلفة بحسب أخلاق سائر الاولاد فكيف ما تقول ليست شعري في الانسان اذ مات سعيدا ثم لحقه من شقاء بعض أولاده أو سوء سيرة من يحيا من نسله ما يكون ضد سيرته وهو حي فانه ان غير سعاده كان هذا شنيعا وان لم يلحقه أيضا شيء من ذلك كان أيضا شنيعا * ثم أرسطوطا ليس يحل هذا الشك بأن يقول ما هذا معناه * ان سيرة الانسان ينبغي ان تكون سيرة معجودة لانه يختار في كل ما يعرض له أفضل الاعمال من الصبر وحرمة ومن اختيار الأفضل فالأفضل حرمة ومن التصرف في الاموال اذا اتسع فيها وحسن التحمل اذا اعد منها ليكون سعيدا في جميع أحواله غير منتقل عن السعادة بوجه من الوجوه فالسعيد اذا ورد عليه نحس عظيم جعل سيرته أكثر سعادة لانه يداريه مداراة جبلة ويصبر على الشدايد صبرا حينا ومتى لم يفعل ذلك كدر سعاده ونقصها وجلب له أضرارا ونحو ما تعوقه عن أفعال كثيرة والجبل اذا ظهر من السعداء في هذه الاحوال والافعال كان أشد اشراقا وحسننا وذلك اذا احتمل ما كبر وعظم من المصائب احتمالا سهلا بعد أن لا يكون ذلك لعدم حسه ولا نقصان فهمه بالامور بل لشهامته وكبر نفسه * قال اذا كانت الافعال هي ملاك السيرة كما قلنا فليس يكون أحد من السعداء شقيا لانه ليس يفعل في وقت من الاوقات أفعالا مزرولة فاذا كان هكذا فالسعيد أبدا يكون مغبوطا وان حلت به المصائب التي حلت ببرنامس ولا يكون أيضا شقيا ولا سريع التنقل من ذلك لانه ليس ينتقل عن السعادة بسهولة ولا تنقله عنها الاوقات اليسيرة بل لا تنقله عنها الا آفات العظمة الكثيرة وليس انما يكون سعيدا اذا نالته هذه الامور زمانا يسيرا بل اذا طفر بامور جبلة في زمان طويل * ثم قال بعد قليل وأما حال الانسان بعد موته فالقول بان الآفات التي تعرض لاولاد الميت وأصدقائه باجمعهم ليست تتعلق به أصلا مضاد لما يعتقد جميع الناس واذ كانت الامور المعارضة لهؤلاء كثيرة متيقنة وكان بعضها يتعداهم الى الميت أكثر وبعضها أقل صارت قسمة ثانيا ياهل الاشياء الجزئية بالنهاية وأما اذا قيل قولا كليا وعلى طريق الرسم فليق أن نمكني بما نقوله فيها * وهو انه كما ان الآفات التي تعرض للميت في حياته بعضها يثقل عليه احتماله ويثلم في سيرته وبعضها يخفف عليه احتماله كذلك يكون حاله فيما يعرض لاولاد وصدقائه وكل واحد من العوارض التي تعرض للحياة مخالف لما يعرض لهم اذ ماتوا أكثر من مخالفة كل ما يضرب به المثل ويشبه أن كان يصل اليهم من هذه الاشياء شيء خيرا كان أو شرا أن يكون يسيرا تراجمه دارملا يجعل غير السعيد سعيدا ولا ينتزع السعادة من السعداء هذا حل أرسطوطا ليس للشك الذي أورده * ولما قلنا ان السعادة ألد الاشياء وأفضلها وأجودها وأوضحها وجب أن نبين وجه اللذة فيها بانها كما قلناه فيما مضى ان اللذة تنقسم قسمين أحدهما اللذة الانفعالية والاخرى لذة فعلية أي فاعلة فاما اللذة الانفعالية فهي شبيهة بلذة الاناث واللذة الفاعلة تشبه لذة الذكور ولذلك صارت اللذة الانفعالية هي التي تشركنا فيها الحيوانات التي ليست بناطقة وذلك انهم مقترنة بالشهوات ومحبة الانتقام وهي انفعالات النفس البهيمية وأما اللذة الاخرى فهي الفاعلة وهي التي يختص بها الحيوان الناطق ولاها غير هيولانية ولا منفعة انفعالا لانها صارت لذة تامة وتلك ناقصة وهذه ذاتية وتلك عرضية وأعني بالذاتية والعرضية أن اللذات الحسية المقترنة بالشهوات تزول سريعاً وتنفضي وشيكاً بل تنقلب لذاتها فتصير غير لذات بل تصير آلاما كثيرة أو مكروهة بشعة مستقبحة وهذه ضد اللذة ومقابلاتها وأما اللذة الذاتية فاما لا تصير في وقت آخر غير لذة ولا تنقل عن حالتها بل هي ثابتة أبدا واذا كانت كذلك

الكفارة والرى برؤية
الطاعة وطواف الزيارة
عشاهدة المرور وهو من
غير جد والرد بحقيقة
الاسف والانصراف
بمحبة الرجوع (آداب
دخول مكة) دخول
الحرم بالتعظيم والنظر
الى مكة بالتعسر ورؤية
المسجد بالتفضيل ونظر
البيت بالتكبير والتهليل
ودوام الطواف ومواصلة
العمرة ودخول البيت
بتعظيم الحرمة ودوام
التوبة بعد دخوله
(آداب دخول المدينة)
يدخلها بالوقار مع السكينة

فقد صرح حكما ووضح أن السعيد تكون لذته ذاتية لا عرضية وعقلية لا حسية وفعالية لا انفعالية
والهبة لاجمعية ولذلك قالت الحكاء ان اللذة اذا كانت صحيحة ساقط البدن من النقص الى التمام ومن
السقم الى الصحة وكذلك تسوق النفس من الجهل الى العلم ومن الرذيلة الى الفضيلة الا أن ههنا سر ينبغي
أن يقف عليه المتعلم وهو أن ميله الى اللذة الحسية ميل قوي جدا وشوقه اليها شوق مزعج وليس تزيد
العادلة في قوة الطبع الذي لنا كثير زيادة لفرط ما جبلنا عليه في المبدأ من القوة والشوق ولذلك متى
كانت هذه اللذة حسية قبيحة جدا ثم مال الطبع اليها بافراط وانفعل عنها بقوة استحسن الانسان فيها
كل قبيح وهو ن على نفسه منها كل صعب ولم يرم موضع الغلط ولا مكان القبيح حتى تبصر الحكمة * وأما
اللذة العقلية الجميلة فأمرها بالاضداد وذلك ان الطبع يكرهها فان انصرف الانسان اليها بمعرفته وتمييزه
احتاج فيها الى صبر ورياضة حتى اذا تبصر فيها وتدرّب لها انكشف له حسناتها وبهاؤها وصار بالاضد
مما كان في الحس * ومن هنا تبين أن الانسان في ابتداء كونه محتاج الى سياسة الوالدين ثم الى الشريعة
الالهية والدين القيم حتى تهديه وتقومه الى الحكيم البالغة ليمتولى تدبيره الى آخر عمره وقد تبين مع ذلك
تعلق السعادة بالجوهر وذلك أننا قد بينا ان اللذة فاعلة ولذة الفاعل أبدا ان يكون في الاعطاء ولذة المنفعل أبدا
تكون في الاخذ وليس تظهر لذة السعيد الا بابرار فضائله واطهار حكمته ووضعها كفاءته في مواضعها
وكذلك البناء الحاذق والصانع اللطيف والموسيقى المحسن وبالجملة كل صانع حاذق فاضل في صناعته
ينسر باظهاره رضاء له واذا عتبا بين أهلها ومستحقها وهذا هو معنى الجود الا أن الجود باعلى الاشياء
وأكرمها أفضل وأشرف من الجود بأدونها وأخسها وقد عرض لهذا الجود مع شرفه وعلمه رتبة ضد
ما عرض لذلك الجود الا آخر مع زارته وقلته وذلك ان صاحب الاموال والمقتنيات الخارجية كلها ينتقص
ماله بالانفاق وينتلم بالبدل وتبقى ذخائره وأما صاحب السعادة التامة فان أمواله لا تنقص بالانفاق بل
تزيد ولا تبقى ذخائره بالتبذير بل تنمو وتلك معرضة للآفات الكثيرة من الاعداء واللصوص وسائر
المتسلطين وهذه محروسة من كل آفة لا سبيل للاشرار والاعداء اليها بوجه ولا سبب * فقد ظهرت لذة
السعيد كيف تكون ومن أين تبدى والى أين تنتهي وكيف يكون السرور والحقيقى واللذة الذاتية وتبين
أيضا انها أبدية وتامة والهيبة وان ضدها هو الشقاء لذاته بالاضد وعلى العكس أعني ان لذاته كلها عرضية
ومنتقلة عن طبائعها الى اضدادها حتى تصير مؤلمة أو مكروهة وانما غير الهيبة بل شيطانية وغير مدوحة
بل هي مذمومة وذلك بأن ينظر في السعادة هل هي مدوحة فان ارسطوطاليس يقول ان الاشياء التي
هي في غاية الفضل لا يوجب لها مدح لانها أفضل وأمدح وأجل من أن تمدح قال وذلك اننا قد نسب
المتأهلين والخيار من الناس الى السعادة وليس يو جد أحد من الناس بمدح السعادة نفسها كما
يمدح العدل لكنه يحلمها ويكرمها الى أنها أمر الهي بالاشياء التي هي أفضل من المدح وهو الله تعالى
والى الخير فان المدح هو الفضيلة والعمل بها ثم انتهى كلامه هذا الى أن قال والله تعالى أكرم
وأشرف من أن يمدح بل انما يمدحه ونحن نمدح الله تعالى ونقدس به نجيها كثيرا وأما السعادة
ولا أنها أمر الهي وانما تفعل الاشياء كلها لا جلمها فهي كذلك أيضا مجدة فعلى هذا الامر ينبغي أن
لا تمدح السعادة لانها أجل من كل مدح بل نمدحها في نفسها ومدح الامور كلها بها وبقدر قسطها من هاتمت
المقالة الثالثة من كتاب تهذيب الاخلاق

والمشاهدة لما كان فيها
من الشريعة والنظر
اليها بالعين الرفيعة ثم يأتي
مسجد الرسول صلى الله
عليه وسلم ومنبره كانه
مشاهد لصلاته وخطبته
ثم يأتي قبره وكانه ناظر الى
شخصه الكريم ومخاطبته
مع خفض الصوت
بحضرتة كانه معاين
جلسته فيبدو بالسلام
ثم يسلم على ضجيعيه
ويشاهد محبته ماله
ومشيتيه بينهما واقباله

((المقالة الرابعة))

قد قلنا في السعادة ان السعادة تظهر في الافعال من العدالة والشجاعة والعفة وسائر ما تحت هذه
الانواع التي أحصيناها وحددناها وهذه الافعال قد تظهر من ايسر بسعيد ولا فاضل وذلك انه قد يعمل
بعض الناس عمل العدل وليس به عادل ويعمل عمل الشجاعة وليس بشجاع ويعمل عمل العفة

وليس بعفيف مثال ذلك ان من ترك الشهوات من الماء كل والمشارب وسائر اللذات التي
 ينهمك فيها غيره امالا انه ينتظر منها أكثر مما يحضره واما لانه لا يعرفها ولم يباشرها كالأعراب الذين يبعدون
 عن البلاد وكالرعاة في البوادي وقلل الجبال واما لانه محملي مما يحضره واما الجود شهوته ونقصان
 تركيبه واما لانه استشعر خوف من تناولها ومكرها بلحقه بها واما لانه ممنوع منها فان هؤلاء كلهم
 يعملون عمل الاعفاء وليسوا باعفاء على الحقيقة وانما يسمى عفيفا على الحقيقة من وفي العفة حدها
 المذكور فيما تقدم واختارها لنفسها لا لغرض آخر غيرها واثرا لانه افضلية ثم تناول كل واحدة من
 شهواته بمقدار الحاجة ومن الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وعلى الحال الذي ينبغي وكذلك حال
 الذي يعمل أعمال الشجعان وليس بشجاع وذلك ان من باشر الحروب وأقدم على ركوب الأهوال لبعض
 ما يوصل اليه المال أو لبعض الرغبات التي لا تحدد كثرة فان مثل هذا يعمل عمل الشجعان ويمكن عمله
 بطبيعة الشره لا بطبيعة الفضيلة التي تدعي شجاعة وكل من كان أكثر اقدا ما وأصبر على الأهوال لهذه
 الأحوال يجب أن يكون أكثر شرها ونهما لا أكثر شجاعة وذلك أنه يخاطر بنفسه الشريفة ويصبر على
 المسكاره العظيمة طمعا في المال وما يوصل اليه بالمال وقد رأينا أهل الشقاوة يعملون عمل الاعفاء وعمل
 الشجعان وهم أبعد الناس عن كل فضيلة وذلك انهم يصبرون عن الشهوات كلها ويصبرون على عقوبات
 السلطان وضرب السياط وتقطيع الاعضاء والجراحات التي لا يؤمن منها ويبتغون فيه إلى أقصى الصبر
 على الصلب وتغل العيون وقطع الايدي والارجل وضروب التمثيل طلبا لاسم ود كر بين قوم في مثل
 حالهم من سوء الاختيار ونقصان الفضائل * وقد يعمل أيضا عمل الشجعان من يخاف لائمه عشيرته
 أو عقوبة سلطان أو خوف سقوط جاهه أو ما أشبه ذلك * وقد يعمل عمل الشجعان من اتفق له امرار
 كثيرة أن يغاب أقرانه فهو يقدم ثقة منه بالعادة الجارية وجهه لا بمواقع الاتفاقات وقد يعمل عمل
 الشجعان العشاق وذلك انهم يركبون الأهوال في طلب المعشوق ولرغبتهم في الفجور أو طمعه على متعة
 العين منهم لا لطلب الفضيلة ولا لاختبار الموت الجميل على الحياة الرديئة كما يفعل الشجاع بالحقيقة
 * وأما شجاعة الأسد والفيل واشباههما من الحيوان فانها تشبه الشجاعة وليست بشجاعة حقيقية
 وذلك انها قد وثقت بقوتها وانما تفوق غيرها فهي تقدم لا بطبيعة الشجاعة بل لتمام القدرة وثقة النفس
 والغلبة وما كان منها سبعا فهو مع هذه الحال مزاج العلة في السلاح الذي عدمه وهو كصاحب السلاح
 منا اذا قدم على الاعزل وليست هذه شجاعة مع عدم الاختيار الذي يستعمله الشجاع وذلك ان الشجاع
 يخوفه من الامر أشد من خوفه من الموت ولذلك يختار الموت الجميل على الحياة القبيحة على أن لذو الشجاع
 ليست تكون في مبادئ أموره فان مبادئ الامور تكون مؤذية له لكنها تكون في عواقب الامور
 وتكون أيضا باقية مدة عمره وبعد عمره لا سيما اذا حامى عن دينه وعن اعتقاداته الصحيحة في وحيده انية الله
 عز وجل والشريعة التي هي سياسة الله وسنته العادلة التي بها مصالح العباد في الدنيا والاخرة فان مثل
 هذا اذا فكر في قصر مدة عمره وعلم انه لا محالة سيموت بعد أيام ثم كان محبا للجميل تابعا على الرأي الصحيح
 فهو لا محالة يحامى عن دينه ويمنع العدو من استباحة حريمه والتغلب على مدينته ويأمن من الفرار ويعلم
 ان الجبان اذا اختار الفرار فانما يستبقى شيئا هو لا محالة فان زائل وان تأخر أياما معدودة ثم هو في هذه
 الحياة اليسيرة ممقوت مكدر الحياة بالدل وضروب الصغار وهذه حال الشجاع مع قوى نفسه أعني
 بمقاومة شهواته واستسلامه فان حال تلك الحالة الاولى بعينها ومن سمع كلام الامام صلوات الله عليه الذي
 صدوره عن حقيقة الشجاعة اذ قال لأصحابه أيها الناس ان لم تقبلوا وتواو الذي نفس ابن أبي طالب بيده
 لالف ضربة بالسيف على الرأس أهون من ميتة على الفراش تبين له ان جميع ما أحصيناه للناس ليس
 بمعدود فيها وان كان يشبهها بالصورة وذلك انه ليس كل من يقدم على الأهوال فهو شجاع ولا كل من

عليهم ما ويعاين هيبتهم ماله
 واقبالهما عليه واذا ودع
 القبر فلا يولييه الظهر
 (آداب التاجر) لا يجلس
 في طريق المسلمين فيضيق
 عليهم ويستعمل غلاما
 كيسا لا ينخس في كيله ولا
 ينقص في وزنه يأمره
 بالرحمان وترك العجلة في
 الميزان يكون ميزان
 دراهمه في حديثه كالطيور
 وفي اعتداله كالعيار
 طويلة خيلوطه دقيقة

لا يخاف من الفضائح فهو شجاع وذلك ان من لا يفرع من ذهاب شرفه أو فضيحة حرمه أو عند حدوث
الرجف والزلازل والصواعق أو الزمانة في الامراض أو عدم الاخوان والاصدقاء أو عند اضطراب
البحر وهول الامواج وهواءها نج فهو بان يوصف بالجنون مرة وبالقدرة مرة أولى بان يوصف بالشجاعة
وكذلك من خاطر بنفسه في وقت الامن والطمانينة بان يشب من سطح عال أو يصعد مرتقى صعبا أو يحمل
نفسه على خوض ماء غزير وهو لا يحسن السباحة أو يساو رجلاها نج أو ثورا صعبا أو فرسا لم يرض
من غير ضرورة تدعو الى ذلك بل مراعاة بالشجاعة واظهار مرتبة الشجعان فهو بان يسمى مطر مذامنا
أولى منه بان يسمى شجاعا وأما من خنق نفسه خوفا من الفقر أو الذل أو أهلكها بالسم وما أشبهه من باب
الضيم فهو بان يوصف بالجنون أولى منه بان يوصف بالشجاعة وذلك ان الاقدام وقع منه بطبيعة الجن
لا بطبيعة الشجاعة فان الشجاع يصبر على ما يرد عليه من الشدائد صبرا جميلا ويعمل أعمالا تليق بتلك
الحال كما شرعنا في مقدمه ولذلك يجب أن يعظم الشجاع ويشجع بنفسه وحقيق على السلطان خاصة
والقيم بأمر الدين والملك أن ينافس فيه ويحمل قدره ويعلى خطره ويميزه من سائر من يتشبه به ممن
ذكرناه فقد تبين من جميع ما قلناه أن الشجاع هو الذي يستهين بالشدائد في الامور الجميلة ويصبر على
الامور الهائلة ويستخف بما يستعظمه عوام الناس حتى بالموت لا يختار الامر الا الفضل ولا يحزن على
ما لا يدرك فيه ولا يضطرب عند ما يفدحه من المصائب ويكون غضبه اذا غضب بمقدار ما يجب وعلى من
يجب وفي الوقت الذي يجب وكذلك يكون انتقامه على هذه الشرائط فان الحكماء قالوا ان من لا ينتقم
يلحق قلبه ذبول فاذا انتقم عاد الى حاله من النشاط وهذا الانتقام اذا كان بحسب الشجاعة كان محمودا
واذا لم يكن كذلك كان مذموما * فقد نقل الينا في الاخبار الماثورة عن أقدم على سلطان قوى ورام
أن ينتقم منه فأهلك نفسه من غير أن يضر سلطانه روايات كثيرة وكذلك حال من أقدم على قرن قوى
أو خصم الدلا يستطيع مقاومته فان الانتقام منه يعود وبالاعليه وزيادة في الذل والمجزة * فاذن
ليست تتم شرائط الشجاعة والعفة الا لكيم الذي يستعمل كل شيء في موضعه الخاص به وبقدر افساط
العقل له فكل شجاع عفيف حكيم وكل حكيم شجاع عفيف وهذه الحال بينهما تظهر في عمل عمل الاسخياء
وليس بسخى وذلك أن من يذل أمواله في شهواته طلبا للسمعة والرياء أو تقربا الى السلطان أو لدفع مضرة
عن نفسه وحرمة وأولاده أو بذاتها لمن لا يستحق من أهل الشر أو الملهين أو المساكين أو بذاتها لجمع في
أكثر من على سبيل التجارة والمراحمه فكل هؤلاء يعمل عمل الاسخياء وليس بسخى أما بعضهم فيبذل
ماله بطبيعة الشجرة وأما بعضهم بطبيعة الطرمدة والرياء وبعضهم على طريق الازداد من المال والربح
فيه وأما بعضهم فعلى سبيل التبذير وقلة المعرفة بقدر المال وهذا أكثر ما يعرض للوراث ولما لا يتعب
في اكتساب المال فلا يعرف صعوبة الامر فيه وذلك أن المال صعب الاكتساب سهل الانفاق
والفرقة قد شبه الحكماء بمن يرفع حملا ثقيلا الى قلة جبل ثم يرسله فان الامر في ترقبته واصعبه
صعب ولكن ارساله من هناك امر سهل والحاجة الى المال ضرورية في العيش وهو نافع في اظهار
الحكمة والفضيلة ومن اكتسبه من وجهه صعب عليه وذلك أن المكاسب الجميلة قليلة وجوها
يسيرة عند الرجل العادل الحر وأما غير العادل الحرف ليس يساى كيف اكتسبه ومن أين وصل اليه
ولا جعل ذلك بوجده كثير من الاحرار والفضلاء ناقص الحظ منه ويوجدون أيضا ذامين للنجت
شاكين منه وأما أصدادهم فلا جعل انهم يكتسبون المال من وجوه الخيانات ولا يبالون
كيف وصل اليهم فانهم يوجدون أباؤا فرى الحظ منه واسعى النفقات شاكرين لجنونهم والعامه
بغبطونهم ويحسدونهم الا ان العاقل اذا رأى نفسه وهو يرى من المذمات نقي العرض من السوءات لم
يتدنس بالقبح من المكاسب ولم يتطرق اليه بخيانته ولا سرقة ولا ظلم ان هو دونه أو مثله وتجنب فيه

ذوائبه معبرة صناعته
معتدلة حياته يتدلى كل
يوم بصرح ميزانه ويتعاهد
نقص ارطاله وصنعته
يا امر غلامه بالتوقف في
كبله الادهان واذا وقف
عليه شريف أكرمه أو
جاف فضله أو ضعيف رجه
أو غير هؤلاء أنصفه يبيع
على قدر أسعاره ان نقص
سعره زاد زبونه كانه ان

وجوه العار والفضائح كالقيادة والحداد وترويج السلع القبيحة على الملوك واستنزاهم عن أموالهم
 بالخدع والمكر ومساعدتهم على الفواحش وتحسين القبايح فيما يوافق هواهم وما يجري مجرى ذلك من
 السعاية والنميمة والغيبة وضروب الفساد التي يرتكبها طالبا المال من غير وجهه بضروب المغالبات
 وجوه الظلم يسر بنفسه ويعتاض من المال الراحة والمجدة فلا يلوم البخت ولا يبغض الدول ولا يحسد
 أصحاب الأموال المكتسبة من غير وجوهها الجميلة فهذه أحوال المكتسبين للأموال ومنفقها وكذلك
 حال من عمل عمل العدو وليس يعدل وذلك أنه إذا عدل في بعض الأمور مما آتاه ليصل به إلى كرامة أو مال
 أو غير ذلك من الشهوات أو لغرض آخر مما عدلناه فيما تقدم فليس هو عادلا وإنما يعمل عمل العدو
 للغرض الذي يقصده وينبغي أن ينسب فعله إلى غرضه فإنه بحسب هذا يفعل ذلك كما قلنا وشرحنا فأما
 العادل بالحقيقة فهو الذي يعدل قواه وأفعاله وأحواله كلها حتى لا يزيد بعضها على بعض ثم يروم ذلك فيما
 هو خارج عنه من المعاملات والكرامات ويقصد في جميع ذلك فضيلة العدالة لنفسها لا غرضا آخر سواها
 وإنما يتم له ذلك إذا كانت له هيئة نفسانية أدبية تصدر عنها أفعاله كلها بحسبها ولما كانت العدالة وسطا
 بين أطراف وهيئة يقتدر بها على رد الزائد والناقص إليه صارت أتم الفضائل وأشبهها بالوحدة وأعنى
 بذلك أن الوحدة هي التي لها الشرف الأعلى والرتبة القصوى وكل كثرة لا يضبطها معنى يوحد ما فلا قوام
 لها ولا ثبات والزيادة والنقصان والكثرة والقلّة هي التي تفسد الأشياء إذا لم يكن بينها مناسبة تحفظ
 عليها الاعتدال بوجه ما فالاعتدال هو الذي يرد إليها ظل الوحدة ومعناها وهو الذي يلبيها شرف الوحدة
 ويزيل عنها زيلة الكثرات والتفاوت والاضطراب الذي لا يحد ولا يضبط بالمساواة التي هي طبيعة
 الوحدة في جميع الكثرة واشتقاق هذا الاسم يدل على معناه وذلك أن العدل في الاحمال والاعتدال في
 الاثقال والعدالة في الأفعال مشتقة من معنى المساواة والمساواة هي أشرف النسب المذكورة في صناعة
 الارتماطيقي ولذلك لا تنقسم ولا يوجب جدالها أنواع وانما هي وحدة في معناها أو ظل للوحدة فإذ لم يجد
 المساواة التي هي المثل بالحقيقة في الكثرة عدلنا إلى النسب المذكورة التي تدخل إليها وتعود إلى حقيقتها
 وذلك أنا حينئذ نضطر إلى أن نقول نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا ولذلك لا توجد النسبة إلا بين
 أربعة أو ثلاثة يتكرر فيها الوسط قصيرا أيضا أربعة والنسبة الأولى تسمى منفصلة والثانية تسمى متصلة
 ومثال الأولى أ ب ج فنقول نسبة (أ) إلى (ب) كنسبة (ج) إلى (د) ومثال الثانية أن نأخذ الباء مشتركا
 فنقول نسبة (أ) إلى (ب) كنسبة (ب) إلى (ج) وهذه النسبة تسمى ثلثة أشياء وهي النسبة العددية
 والنسبة المساحية والنسبة التأليفية وجميع ذلك مبين مشروح في المختصر الذي عملناه في صناعة
 العدد * وأما أثر النسب فراجع إليها ولذلك عظمها الأوائل واستخرجوا بها العلوم الجملة الشريفة
 ولما كانت نسبة المساواة عزيزة لأنها نظيرة الوحدة عدلنا إلى حفظ هذه النسب الأخرى في الأمور
 الكثيرة التي تلابسها لأنها طائفة إليها وغير خارجة عنها فنقول * أن العدالة موجودة في ثلاثة مواضع
 أحدها قسم الأموال والكرامات والثاني قسم المعاملات الإرادية كالبيع والشراء والمعاوضات
 والثالث قسم الأشياء التي وقع فيها ظلم وتعد * وأما العدالة في الأمور التي تكون في القسم الأول
 فيكون بالنسبة المنفصلة التي بين الأربعة أعنى أن تكون نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى
 الرابع مثال ذلك أن يقال نسبة هذا الإنسان إلى هذه الكرامة أو إلى هذا المال كنسبة كل من كان
 في مثل مرتبته إلى مثل قسطه فإذن يجب أن يوفر عليه ويسلم إليه * وأما في الأمور التي تكون في القسم
 الثاني أعنى المعاملات والمعاوضات فيكون بالنسبة المنفصلة مرة وبالنسبة المتصلة أخرى مثال ذلك أن
 نقول نسبة هذا البراء إلى هذا الأسكاف كنسبة هذا الثوب إلى هذا الخف ثم ليس يمنع مانع أن نقول نسبة
 البراء إلى الأسكاف كنسبة الأسكاف إلى الخبار أو نقول نسبة الثوب إلى الخف كنسبة الخف إلى الكرمي

زاد... عره نقص زبونه
 وتكون همته في جلوسه
 درس القرآن وغض
 الطرف عن المحارم
 والغلمان يشتري عرضه
 بالبير من سقيه يقف
 عليه لا يرد السائل ولا
 يمنع البش من النائل فإن
 كان هو المتولى لأمره كان
 ما يلزم غلامه هو أولى به
 ويشترى الارطال
 والصنجات والمكيال من
 الثقات معديرات ويترك

العدل بكسر العين اه

و يتبين لك من هذين المثالين ان النسبة الاولى تكون بالعمق فقط والنسبة الثانية تكون بالعرض والعمق جميعاً أعني ان الاولى تقع بين المكابين والجزئين وهو بالعمق أشبهه والثانية تقع بالعرض في الجزئين وقد تقع بين المكابين والجزئين أيضاً * وأما العدالة التي تقع في المظالم والامور القسمة فهي بالنسبة المساحية أشبهه وذلك ان الانسان متى كان على نسبة من انسان آخر فباطل هذه النسبة بحيف أو ضرر يلحقه به فان العدالة توجب أن يلحق به ضرر ومثله ليعود التناسب الى ما كان عليه فالعادل من شأنه أن يساوي بين الاشياء الغير المتساوية مثال ذلك أن الخط اذا قسم بقسمين غير متساويين نقص من الزائد وزاد على الناقص حتى يحصل له التساوي ويذهب عنه معنى القلة والكثرة ومعنى الزيادة والنقصان وكذلك الخفة والثقيل وجميع ما أشبهه ذلك ولكن ينبغي أن يكون عالماً بطبيعة الوسط حتى يمكنه أن يرد الطرفين اليه مثال ذلك الربح والخسران فانهما في باب المعاملات طرفان أحدهما زيادة والاخر نقصان فاداً أخذ أقل مما يجب صار الى جانب النقصان وان أخذ أكثر مما يجب كان خارجاً الى جانب الزيادة والشريعة هي التي ترسم في كل واحد من هذه الاشياء التوسط والاعتدال لان الناس هم مدينون بالطبيع ولا يتم لهم عيش الا بالتعاون فبعضهم يجب أن يخدم بعضاًو يأخذ بعضهم من بعض ويعطى بعضهم بعضاًفهم يطالبون المكافأة المناسبة فاذا أخذوا الاسكاف من التجار عملهم وأعطاهم له فهي المعاوضة اذا كان العملان متساويين ولكن ليس يمنع مانع أن يكون عمل الواحد خيراً من عمل الآخر فيكون الدينار هو المقوم والمساوي بينهم ما فالدينار هو عدل ومتوسط الا انه ساكت والانسان الناطق هو الذي يستعمله ويقوم به جميع الامور التي تكون بالمعاملات حتى تجري على استقامة ونظام ومناسبة صحيحة عادلة ولذلك يستعان بالحكام الذي هو عدل ناطق اذا لم يستقم الامر بين الخصمين بالدينار الذي هو عدل ساكت وأرسطوطاليس يقول ان الدينار ناموس عادل ومعنى الناموس في لغته السياسة والتدبير وما أشبهه ذلك فهو يقول في كتابه المعروف بتيقوماخي ان الناموس الاكبر هو من عند الله تبارك وتعالى والحكام ناموس ثان من قبله والدينار ناموس ثالث فناموس الله تعالى قدوة النواميس كلها يعني الشريعة والحكام الثاني مقتد به والدينار مقتد ثالث وانما قومت الاشياء المختلفة بالاعتماد المختلفة لتصح المشاركات والمعاملات ويتبين وجه الاخذ والاعطاء فالدينار هو الذي يسوي بين المختلفات ويزيد في شيء وينقص في آخر حتى يحصل بينهم الاعتدال فتستوى المعاملة بين الفلاح والتجار مثلاً وهذا هو العدل المدني وبالعدل المدني عمرت المدن وبالجور المدني خربت المدن وليس يمنع مانع من أن يكون عمل يسير يساوي عملاً كثيراً مثال ذلك أن المهندس ينظر نظراً قليلاً ويعمل عملاً يسيراً ويساوي نظره ههنا عملاً كثيراً من أقوام يكدون بين يديه ويعملون بما يرسمه وكذلك صاحب الجيش يكون تدبيره ونظره يسيراً ولكنه يساوي أعمالاً كثيرة ممن يحارب بين يديه ويعمل الاعمال الشاقة العظيمة فالجائر يبطل التساوي وهو عند ارسطوطاليس على ثلاث منازل فالجائر الاعظم هو الذي لا يقبل الشريعة ولا يدخل تحتها والجائر الثاني هو الذي لا يقبل قول الحاكم العادل في معاملاته واموره كلها والجائر الثالث هو الذي لا يكتسب ويغتصب الاموال فيعطى نفسه أكثر مما يجب لها وغيره أقل مما يجب له قال فالمستعمل بالشرعية يعمل بطبيعة المساواة ويكتسب الخير والسعادة من وجوه العدالة لان الشريعة تأمر بالاشياء المحمودة لانها من عند الله عز وجل فلا تأمر الا بالخير والا بالاشياء التي تفسد السعادات وهي أيضاً تهوى عن الفسوق وعن الافتراء والشتم والهجر وبالجملة تأمر بجميع مضاف الجهاد وتأمر بالتمسك به وتمسك عن الفسوق وعن الافتراء والشتم والهجر وبالجملة تأمر بجميع الفضائل وتمسك عن جميع الرذائل فالعادل يستعمل العدالة في ذاته وفي شركائه المدنيين والجائر يستعمل الجور في ذاته وفي اصدقائه ثم في جميع شركائه المدنيين قال وليست العدالة جزءاً من الفضيلة

المدح للسلعة عند البيع
والذم لها عند الشراء ويلزم
الصدق عند الاختيار
ويحذر الفحش عند
المزايدة والكذب عند
المحادثة ويقل الخوض مع
أهل الأسواق ومداعبه
الأحداث ويقتصر في
الخصومات (آداب الصيرفي)
يعتقد الصحة ويؤدي
الأمانة ويحذر الربا ويقرب
النسيئة ولا ينفق الرديئة

الهـجر بضم الهاء الفحش
في القول اهـ

بل هي الفضيلة كلها ولا الجور الذي هو ضد ما جزء من الرذيلة لكنه الرذيلة كلها فبعض أنواع الجور
ظاهر يفعل بالارادة مثل ما يكون في البيع والشراء والكفالات والقروض والعواري وبعضها خفي
يفعل أيضا بالارادة مثل السرقة والفجور والقيادة وخداع الممايل وشهادة الزور وبعضها غش على
سبيل التغلب مثل التعذيب بالدهق والقيود والاعلال فالامام الحاكم العادل السوية يبطل هذه
الانواع ويخلف صاحب الشريعة في حفظ المساواة فهو لا يعطي ذاته من الخيرات أكثر مما يعطي غيره
ولذلك قيل في الخبر ان الخلافة تظهر الانسان قال فاما العامة فانها تؤهل لمرتبة الامامة التي هي الخلافة
العامة بما ذكرناه من كان شريفا في حسبه ونسبه وبعضهم يؤهل لذلك من كان كثير المال * وأما العقلاء
فانهم يؤهلون لذلك من كان حكما فاضلا فان الحكمة والفضيلة هي التي تعطى الرياسات والسيادات
الحقيقية وهي التي رتب الثاني والاول في مرتبتهم ما وفضلهم ما على سائر الناس وأسباب المضرات كلها
تقف من الى أربعة أنواع أحدها الشهوة والرذالة التابعة لها والثاني الشرارة والجور والتابع لها
والثالث الخطأ واتباعه الحزن والرابع الشقاء * أما الشهوة فانها تحمل الانسان على الاضرار بغيره
الا انه لا يكون مؤثرا له ولا ملتذ به ولكنه يفعل ما يصل به الى شهوته وربما كان متألما به كارهه الا ان
قوة الشهوة تحمله على ارتكاب ما يرتكبه وأما الشرير فانه يتعمد الاضرار بغيره على سبيل الابتزاز
والالتذابه كمن يسعى الى السلطان ويحمله على ازالة النعمة لا يصل اليه منها شيء ولكن يلتذ بالمكروه
الذي يصل الى غيره وأما الخطأ فان صاحبه لا يقصد الاضرار بغيره ولا يؤثره ولا يلتذ به بل يقصد فعلا ما
فيعرض منه فعل آخر وصاحب هذا الفعل يحزن ويكتئب لما اتفق اليه من الخطا وأما الشقاء فصاحبه لا
يكون مبدأ فعله ولا له فيه صنع بالقصد بل يوقعه فيه سبب آخر من خارج وذلك كمن تصدم به دابة صديقا
له فتقتله فهذا يسمى شقيا وهو من حرم معذورا لا يجب عليه عتب ولا عقوبة وأما السكران والغضبان
والغيران اذا فعلوا فعلا قبيحا فانهم يستحقون العتب والعقوبة لان مبدأ أفعالهم اليهم وذلك ان السكران
باختياره أزال عقله والغضبان والغيران اختارا الانقياد بهاتين القوتين اذا حاجتاها * وانه وادى
ما كنفه من ذكر العدالة فنقول * ان أرسطوطاليس قسم العدالة الى اقسام ثلاثة أحدها ما يقوم
به الناس لرب العالمين وهو ان يجري الانسان فيما بينه وبين الخالق عز وجل على ما ينبغي وبموجب ما يجب
عليه من حقه وبقدر طاقتة وذلك ان العدل اذا كان انما هو اعطاء ما يجب من يجب كما يجب فن الحال
ان لا يكون لله تعالى الذي وهب لنا هذه الخيرات العظيمة واجب ينبغي ان يقوم به الناس والثاني
ما يقوم به بعض الناس لبعض من أداء الحقوق وتعظيم الرؤساء وتأييد الامانات والنصبة في المعاملات
والثالث ما يقومون به من حقوق أسلافهم مثل أداء الديون عنهم وانقاذ وصاياهم وما أشبه ذلك فهذا ما قاله
ارسطوطاليس * وأما تحقيق ما قاله مما يجب لله عز وجل وان كان ظاهرا فاننا نقول فيه ما يليق بهذا
الموضع وهو ان العدالة لما كانت تظهر في الاخذ والاعطاء وفي الكرامات التي ذكرناها وجب أن
يكون لما يصل اليها من عطيات الخالق عز وجل ونعمه التي لا تحصى حق يقابل عليه وذلك ان من
أعطى خيرا ما وان كان قليلا ثم لم ير أن يقابله بضرب من المقابلة فهو جائر فكيف به اذا أعطى جبا كثيرا
وأخذ أخذاد انما ثم لم يعط في مقابله شيئا البتة ثم على قدر النعمة التي تصل الى الانسان يجب ان يكون
اجتهاده في المقابلة عليها ومثال ذلك ان الملك الفاضل اذا آمن السرب وبسط العدل وأوسع العمارة وحسب
الحريم وذب عن الحوزة ومنع من التظالم ووفر الناس على ما يختارونه من مصالحهم ومعائشهم فقد
أحسن الى كل واحد من رعيته احسانا يخصه في نفسه وان كان قد علمهم بالخير واستحق من كل واحد منهم
أن يقابله بضرر بامن المقابلة متى قد عذ عنه كان جائرا اذا كان يأخذ نعمة ولا يعطيه شيئا لكن مقابلة الملك
الفاضل من رعيته انما تكون باخلاص الدعاء ونشر المحاسن وجيل الشكر وبذل الطاعة وترك المخالفة

ويوفي الوزن ولا يعنفد
الغش والغبن متفقدا
لمعياره خائفان نقصان
صجانه ومثاقيله (آداب
الصانع) استعمال النصيحة
والاجتهاد في الجودة وقلة
المطل ووفاء الوعد وترك
التعدي في الاجرة (آداب
الاكل) غسل البدن
قبل الطعام وبعده والتسمية
والاكل باليمين ومما يليه

الدهق القطع والتعذيب
والاعتاب اه

السرب بالكسر النفس اه

في السر والعلائية والمحبة الصادقة والائتمام بسيرته نحو استطااعته والاقتداء به في تدبير منزله وأهله
 وولده وعشيرته فان نسبة الملاك الى مدبنته ورعيته كنسبة صاحب المنزل الى منزله وأهله فن لم يقابل ذلك
 الاحسان بهذه الطاعة والمحبة فقد جارو ظلم وهذا الظلم والجور اذا كان في مقابلة النعم الكثيرة فهو أخش
 وأقبح وذلك ان الظلم وان كان في نفسه قبيحاً فان مراتبه كثيرة لان مقابلة كل نعمة انما تكون بحسب
 منزلتها وموقعها وبقدر فائدتها وعائدتها وعلى مقدار عددها فان كانت النعم كثيرة العدد وعظيمة الموقع
 فكيف يكون حال من لا يلزم لها حق ولا يرى عليها مقابلة بطاعة ولا شكر ولا محبة صادقة ولا مسعاة
 صالحة فاذا كان هذا معروفاً غير منكروا واجباً غير محجود في ملوكنا ورؤسائنا فكم بالحري أن يكون للملك
 المملوك الذي يصل اليه في كل طرفة عين ضرور احسانه الفاضل على أجسامنا ونفوسنا التي لا يقع عليها
 احصاء ولا عدد من الحقوق الواجب علينا القيام بها والتهوض بتأديتها * أنرا نأجمل النعمة الاولى
 علينا بالوجود ثم تتابها مواترة بعد ذلك بالخلق الجسداني الذي أفق في نفسه صاحب كتابي التشریح ومنافع
 الاعضاء ألف ورقة ثم لم يبلغ بعض ما عليه كنه الامر ثم ترا نأجمل ما وهب لنا من نفوسنا وماركب فيها من
 القوى والملكات التي لانهاية لها وما أمدها به من فيض العقل وفوره وبهائه وبركاته وما عرضنا به للملك
 الابدي والنعم السرمدي (لا) لعمري ما يجمل هذه النعمة الا النعم فاما الانسان فيعرف من ذلك
 ما يضطره اليه مشاهدة أحواله في جميع أوقاته * واذا كان الخالق تعالى غنياً عن معونتنا ومساعدتنا
 فن المحال القبيح والجور الفاحش أن لا نلتزم نحن له حقاً ولا نقابله على هذه الا لاء والنعم بما يزيل عنا
 سمة الجور والخروج عن شريطة العدل الا أن أرسطوطاليس لم ينص في هذا الموضع على العبادة التي
 يجب أن نلتزمها لخالقنا عز وجل غير انه قال ما هذه حكايته * وقد اختلف الناس فيما ينبغي أن يقوم به
 المخلوقون لما هم فبعضهم رأى أنه صلوات وصيام وخدمة هي اكل ومصليات وقرابين وبعضهم رأى أن
 يقتصر على الاقرار برؤيته والاعتراف باحسانه وتمجيده بحسب استطاعته وبعضهم رأى أن يتقرب
 اليه بان يحسن الى نفسه بترك ما يحسن سياستها والاحسان الى المستحقين من أهل نوعه بالمواساة ثم
 بالحكمة والموعظة وبعضهم رأى ان اللهج بالفكر في الالهيات والتصرف نحو المحاولات التي يتزايد بها
 الانسان من معرفته به عز وجل حتى تتكامل معرفته به وبحقيقته وحدانيته وصرف الو كذا اليه هو
 ما يجب على الانسان لخالقه وبعضهم رأى ان الواجب للرب جل ذكره على الناس ليس سبيله واحداً ولا
 هو شي بعينه يلتزمه الجميع التزاماً واحداً وعلى مثال واحد لكنه يختلف بحسب اختلاف طبقات
 الناس ومرتبتهم من العلم فهذا ما قاله أرسطوطاليس بالفاظته المنقولة الى العربية * وأما الحدث من
 الفلاسفة فانهم قالوا لعبادة الله عز وجل على ثلاثة أنواع أحدها فيما يجب له على الابدان كالصلاة
 والصيام والسعي الى المواقف الشريفة لتناجاة الله عز وجل والثاني فيما يجب له على النفوس
 كالاقتادات الصحيحة وكالعلم بتوحيد الله عز اسمه وما يستحقه من الثناء والتمجيد وكالفكر فيما
 أقاضه على العالم من جوده وحكمته ثم الاتساع في هذه المعارف والثالث فيما يجب له عند مشاركات
 الناس في المدن وهي في المعاملات والمزارعات والمناكح وفي تأدية الامانات مع نصيحة البعض للبعض
 بضروب المعاونات وعند جهاد الاعداء والذب عن الحرم وحماية الخوذة قالوا فلهذه هي العبادات وهي
 الطرق المؤدية الى الله عز وجل وهذه الانواع وان كانت معدودة ومحصورة فاما منقسمة الى أنواع
 كثيرة وأقسام غير محصاة وللانسان مقامات ومنازل عند الله عز وجل فالمقام الاول لاوقنين وهو
 رتبة الحكماء وأجلة العلماء والمقام الثاني مقام المحسنين وهو رتبة الذين يعملون بما يعلمون وهو
 ما ذكرناه في كتابنا هذا من الفضائل والعمل بها والمقام الثالث مقام الابرار وهو رتبة المصلحين وهو لا
 هم خلفاء الله بالحقيقة في اصلاح العباد والبلاد والمقام الرابع مقام الفائزين وهو رتبة المخلصين في

ويصغر الالفة واجادة
 المضغ وقلة النظر الى وجوه
 الحاضرين ولا يأكل
 متكئاً ولا يأكل فوق الشبع
 وفوق الجوع ويعتذر اذا
 شبع حتى لا ينجعل الضيف
 أو من به حاجة و يأكل
 من جوانب القصعة ولا
 يأكل من ذروتها ويلعق
 الاصابع بعد الفراغ
 ويحمد الله ولا يذكر
 الموت عند الاكل لئلا

الحجة واليه انتهت رتبة الاتحاد وليس بعدها منزلة ولا مقام لمخلوق ويسعد الانسان بهذه المنازل اذا حصلت له أربع خلال أولها الحرص والنشاط والثاني العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية والثالث الحياء من الجهل ونقصان القربة للذات يحدثان بالاهمال والرابع لزوم هذه الفضائل والترقي فيها دائما بحسب الاستطاعة فهذه أسباب الاتصال

وههنا انقطاعات عن الله عز وجل ومساقط وهي التي تعرف بالعائن فأولها السقوط الذي يستحق به الاعراض وتبعه الاستهانة والثاني السقوط الذي يستحق به الجباب ويتبعه الاستخفاف والثالث السقوط الذي يستحق به الطرد ويتبعه المقت والرابع السقوط الذي يستحق به الخساسة ويتبعه البغض وانما يشق العبد اذا حصل على أربع خلال أولها الكسل والبطالة ويتبعهما ضياع الزمان وفناء العمر بخير فائدة انسانية والثاني الغباوة والجهل المتولدان عن ترك النظر ورعاية النفس بالتعاليم التي أحصيناها في كتاب مراتب السعادات والثالث الوقاحة التي ينتجها اهمال النفس اذا تتبعت الشهوات وترك زمها عن ركوب الخطايا والسيئات والرابع الاهمال الذي يحدث من الاستمرار في القبائح وترك الانابة وهذه الانواع الاربع مسماة في الشريعة بأربعة أسماء فالاول هو الزيغ والثاني هو الرين والثالث هو الغشاوة والرابع هو الختم ولكل واحدة من هذه الشقاوات علاج خاص سندكره عند مداواة أسقام النفس حتى تعود الى الصحة باذن الله عز وجل وهذه الاشياء التي عددناها الآن لا خلاف بين الحكماء فيها وبين أصحاب الشرائع وانما تختلف بالعبارات والاشارات اليها بحسب اللغات

وأفلاطون يقول ان العدالة اذا حصلت للانسان أشرق به اكل واحد من أجزاء النفس من كل واحد منها وذلك لحصول فضائلها جميعا فيها فيتمتع النفس فتؤدي فعلها الخاص بها على أفضل ما يكون وهو غاية قرب الانسان السعيد من الاله تعالى من الله * قال والعدالة تقسم الى سبع على جهة التوسط الذي في الفضائل التي تقدم ذكرها لكن لانها في الوسط والجور في الطرفين وانما صار الجور في الطرفين لانه زيادة ونقصان وذلك ان من شأن الجور طلب الزيادة والنقصان معا أما الزيادة فن السافع على الاطلاق وأما النقصان فن الضار فلذلك يكون الجائر مستعملا للزيادة والنقصان أما نفسه فيستعمل الزيادة في النافع وأما غيره فيستعمل النقصان منه وأما في الضار فيلجأ الى العكس وذلك أنه أما نفسه فيستعمل النقصان وأما غيره فيستعمل الزيادة والفضائل التي قلنا انها أوساط بين الرذائل وهي غايات ونهايات وذلك أن الوسط ههنا غاية لها من كل جهة فهو في غاية البعد منها ولذلك متى بعد من الوسط زيادة بعد قرب من رذيلة كما قلنا فيما تقدم فقد تبين من جميع ما قدمنا ان الفضائل كلها اعتدالات وان العدالة اسم يشملها ويعملها كلها وان الشريعة لما كانت تقدر الافعال الارادية التي تقع بالروية بالوضع الالهي صار المتمسك بها في معاملة الله عز وجل والخائف لها جارا فلهذا قلنا ان العدالة لقب للمتمسك بالشريعة الا اننا قد قلنا مع ذلك انها هيئة نفسانية تصدر عنها هذه الفضيلة فتصور هذه الهيئة النفسانية فالتستري رؤية واضحة أن صاحبها يتقار لا محالة للشريعة طوعا ولا يضادها بنوع من أنواع التضاد وذلك انه اذا حافظ على المناسبات التي ذكرناها لانها مساواة وآثرها بما جالته الرأى فيها على سبيل الاختيار لها والرغبة فيها وحب عليه موافقة الشريعة وترك مخالفتها وأقل ما تكون المساواة بين اثنين ولكنها تكون في معاملة مشتركة بينهما والشئ الثالث وربما كان شيئين كما قلنا فتصير المناسبات كما بينا بين أربعة أشياء وينبغي أن يعلم أن هذه الهيئة النفسانية هي غير الفعل وغير المعرفة وغير القوة أما الفعل فلاننا قد بينا انه قد يقع على غير هيئة نفسانية كمن يعمل أعمال العدالة وليس يعادل ركن يعمل أعمال الشجاعة وليس شجاع وأما القوة والمعرفة فلان كل واحدة منهما هي

ينقص على الحاضرين
(آداب الشرب) ينظر
في انائه قبل شربه ويسمى
الله تعالى قبله ويحمده
بعده ويمصه مصا ولا يعبه
عبا ويتنفس في شربه ثلاثا
ينحيه بالحميد ويرد بالتسبيحة
ولا يشرب قائما ويناول
من كان على عينه ان كان
معه غيره (آداب الرجل
اذا أراد النكاح) يطلب

بعضهم للضدين معافان العلم بالضدين واحد وكذلك القوة على الضدين قوة واحدة وأما الهيئة القابلة
 لاحد الضدين فهي غير الهيئة القابلة للضد الآخر ومثال ذلك هيئة الشجاعة فإما غير هيئة الجبن
 وكذلك هيئة العفة غير هيئة الشر وهيئة العدالة غير هيئة الجور ثم إن العدالة والخيرية يشتركان في
 باب المعاملات والاخاء والاعطاء إلا أن العدالة تقع في اكتساب المال على الشرائط التي قدمنا القول
 فيها والخيرية تقع في انفاق المال على الشرائط التي ذكرناها أيضا ومن شأن من يكتسب أن يأخذ فهو
 بالمنفعة أشبه ومن شأن المنفق أن يعطى فهو بالفاعل أشبه فلهذه العلة تكون محبة الناس للخير أشد
 من محبتهم للعدل إلا أن نظام العالم بالعدالة أكثر منه بالخيرية وخاصة الفضيلة هي في فعل الخير لا في ترك
 الشر وخاصة محبة الناس وحمدهم في بذل المعروف لا في جمع المال فالخير لا يكرم المال ولا يجمعه لذاته
 بل ليصرفه في وجوهه التي يكتسب بها المحبات والحمد ومن خاصة الخير أن لا يكون كثير المال لأنه
 منافق ولا يكون أيضا فقيرا لأنه كسوب من حيث ينبغي وهو غير متكامل عن الكسب البتة لأنه بالمال
 يصل إلى فضيلة الخيرية ولذلك لا يضيع المال ولا يستعمل فيه التبذير ولا يشع أيضا فلا يستعمل
 التقدير فكل خير عادل وليس كل عادل خيرا

الدين ثم بعده الجمال والمال
 أن أرادته ولا يشارط على
 ما يأنس به ولا يضره ولا
 رده ولا يخطب على خطبة
 أخيه ولا يأذن في أملاكه
 وعرضه بما يباعده من
 ربه ويزريه ولا يجالس في
 خلواته حيث يرى غيره
 حرمة ولا يقبلها بين أهله
 وأهله أو يبدوها إذا خلا
 في سؤاله ولا يكون سفيره

الواضع والوديع المطمئن
 اه

* وفي هذا الموضع مسألة عويصة سأل عنها الحكماء أنفسهم وأجابوا عنها بجواب مقنع ويمكن أن يجاب
 فيها بجواب آخر هو أشد اقناعا ويجب أن نذكر الجميع وهو أن إشاك أن يشك فيقول إذا كانت العدالة
 فعلا اختياريا يتعاطاه العادل ويقصده به تحصيل الفضيلة لنفسه والمجدة من الناس فيجب أن يكون
 الجور فعلا اختياريا يتعاطاه الجائر ويقصده به تحصيل الرذيلة لنفسه ومذمة الناس ومن القبيح الشنيع
 أن يظن بالإنسان العاقل أنه يقصد بالاضرار بنفسه بعد الروية وعلى سبيل الاختيار * ثم أجابوا عن
 ذلك وحلوا هذا الشك بأن قالوا إن من ارتكب فعلا يؤديه إلى ضرر أو عذاب فإنه يكون ظالما لنفسه وضارا
 لها من حيث يقدر أنه ينفعها وذلك لسوء اختياره وترك مشاورة العقل فيه * ومثال ذلك الحاسد فإنه
 ربما جنى على نفسه لا على سبيل إيثار الاضرار بها بل لأنه يظن أنه ينفعها في العاجل بالخلاص من الأذى
 الذي يلحقه من الحسد هذا جواب القوم * وأما الجواب الآخر فهو أن الإنسان لما كان ذا قوى كثيرة
 يسمى بمجموعها إنسانا واحدا لم ينكر أن تصد عنه أفعال مختلفة بحسب تلك القوى وإنما المنكر أن
 يكون الشيء الواحد البسيط ذو القوة الواحدة تقع منه بتلك القوة أفعال مختلفة لا بحسب الأفعال
 المختلفة ولا بقدر القابلات منه بل بتلك القوة الواحدة فقط فهذا العمري منكسر شنيع وليكن الإنسان
 قد تبين من حاله أن له قوى كثيرة فيعمل بكل قوة عملا مخالفا للعمل بالآخرى أعني أن صاحب الغضب إذا
 استشاط يختار أفعالا مخالفة لأفعاله إذا كان ساكنا وأدعا وكذلك صاحب الشهوة الهائلة يختار
 النشوة الطروب فإن من شأن هؤلاء أن يستخذموا العقل الشريف في تلك الأحوال ولا يستشبهونه ولذلك
 تجد العاقل إذا تغيرت أحواله تلك فصار من الغضب إلى الرضا ومن السكر إلى الأفاقة تعجب من نفسه وقال
 ليت شعري كيف اخترت تلك الأفعال القبيحة ويلحقه الندم وإنما ذلك لأن القوة التي تهيج به تدعوه إلى
 ارتكاب فعل يظنه في تلك الحال صالحا له جيبا لا به لتم له حركة القوة الهائلة بها فإذا سكن عنها وراجع
 عقله رأى قبح ذلك الفعل وفساده وقوى الإنسان التي تدعوه إلى ضروب الشهوات ومحبة الكرامات
 وإن كان لا يستحقها كثيرة جدا فهو بحسب قواه الكثيرة تكون أفعاله كثيرة فإذا تعود الإنسان أن
 تكون سيرته فاضلة ولم يقدم على شيء من أفعاله إلا بعد مطالعة العقل الصريح وبعد مراعاة الشريعة
 القوية كانت أفعاله كلها منتظمة غير مختلفة ولا خارجة عن سنن العدل أعني المساواة التي قدمنا
 القول فيها ولهذا السبب قلنا إن السعيد هو من اتفق له في صباه أن يأنس بالشرعية ويستسلم لها
 ويتعود جميع ما تأمر به حتى إذا بلغ المبلغ الذي يمكنه به أن يعرف الأسباب والعلل طالع الحكمة

فوجدناها موافقة لما تقدمت عارضة به فاستحكم رأيهم وقويت بصيرته ونفذت عزيمته
 * وههنا مسألة عويصة أشد من الأولى وهو أن التفضل شيء محمود جسد وليس يقع تحت العدالة لأن
 العدالة كإذ كرنا مساواة والتفضل زيادة وقد حكمنا أن العدالة تجمع الفضائل كلها ولا مزيد
 عليها بل يجب أن تكون الزيادة عليها مذمومة كما أن النقصان عنها مذموم ليكون شرف الوسط الذي
 تقدم وصفه في سائر الأخلاق خاصة للعدالة * فالجواب عنها أن التفضل احتياط يقع من صاحبها في
 العدالة ليأمن به وقوع النقص في شيء من شرائطه وأولها ليس الوسط في كلا الطرفين من الأخلاق على
 شريطة واحدة وذلك أن الزيادة في باب السخاء إذا لم تخرج إلى باب التبذير أحسن من النقصان فيه
 وأشبهه بالمحافظة على شرائطه فتصير كالاختياط فيه والاختياط الحزم فيه وأما العفة فإن النقصان من
 الوسط فيها أحسن من الزيادة عليه وأشبهه بالمحافظة على شرائطه وأبلغ في الاحتياط عليه وأخذ الحزم
 فيه ومع ذلك فلا يستعمل التفضل إلا حيث تستعمل العدالة وأعني بذلك أن من أعطى ماله من لا
 يستحق شيئا منه وترك مواساة من يستحقه لا يسمى متفضلا بل مضيعا وإنما يكون متفضلا إذا أعطى من
 يستحق كل ما يستحق ثم زاده تفضلا وهذه الزيادة ليست من الزيادة التي ذكرناها في باب السخاء لأن
 تلك الزيادة ذهاب إلى الطرف الذي يسمى تبذيرا وهو مذموم ويعرف ذلك من حده وهو بذل ما لا ينبغي
 كما لا ينبغي في الوقت الذي لا ينبغي فاذن التفضل غير خارج عن شرط العدالة بل هو احتياط فيها ولذلك
 قيل إن المتفضل أشرف من العادل * فقد بان أن التفضل ليس غير العدالة بل هو العدالة مع الاحتياط
 فيها وكأنه مباغة لا يخرجها عن معناها لأن هذه الهيئة النفسانية ليست غير تلك الهيئة بل هي هي
 * فاما الأطراف التي هي رذائل أعني الزيادة والنقصان التي سبق القول فيها ما فهمت كلها هي آثار
 مذمومة غير الهيئات المحمودة وحدود هذه الأشياء هي التي تحصل لك معانيها ومشاركة بعض هذه البعض
 ومباينة بعضها البعض وأيضا فإن الشريعة تأمر بالعدالة أمرها كلي وليست تنحصر في الجزئيات وأعني
 بذلك أن العدالة التي هي المساواة تكون مرة في باب الكم ومرة في باب الكيف وفي سائر المقولات
 وبيان ذلك أن نسبة الماء إلى الهواء مثلا ليست تكون بالكمية بل بالكيفية ولو كانت بالكمية لوجب
 أن يكونا متساويين في المساحة ولو كانا كذلك لتغلبا وأحال أحدهما الآخر إلى ذاته وكذلك النار
 والهواء ولو أحوال هذه العناصر بعضها بعضا في العالم في أوجي مدة ولكن الباري تعالى قدس اسمه عدل
 بين هذه بالقوة فتقاومت فليس يغلب أحدهما الآخر بالكمية وإنما يحجب الجزء منها الجزء في
 الأطراف أعني حيث تلتقي نهاياتها وأما كلياتها فلا تقدر على كلياتها لأن قواها متساوية متعادلة على
 غاية التسوية والتعادل وبهذا النوع من العدل فيعدل بالعدل قامت السموات والأرض ولورج
 أحدهما على الآخر زيادة يسير قوة لا حال الزائد الناقص وقوى عليه فبطل العالم فسبحان القائم
 بالقسط لا اله الا هو * ولما كانت الشريعة تأمر بالعدالة الكاملة لم تأمر بالتفضل الكلي بل نذبت إليه
 ندبا يستعمل في الجزئيات التي لا يمكن أن تعين عليها لأنها بالانهاية وخرمت القول في العدالة الكلية لأنها
 محصورة يمكن أن تعين عليها وقد تبين أيضا مما قدمنا أن التفضل إنما يكون في العدالة التي تخص
 الإنسان في نفسه أعني تسوية المعاملة أولا فيما بينه وبين غيره ثم الاستظهار فيه والاحتياط عليه بما
 يكون تفضلا ولو كان حاكما بين قوم ولا نصيب له في تلك الحكومة لم يجز له التفضل ولم يسعه إلا العدل المحض
 والتسوية الصحيحة بالزيادة والنقصان وتبين أيضا أن الهيئة التي تصدر عنها الأفعال العادلة متى
 نسبت إلى صاحبها سميت فضيلة وإذا نسبت إلى من يعامل بها سميت عدالة وإذا اعتبرت بذاتها سميت ملكة
 نفسانية فاستعمل المرء العاقل العدل على نفسه أول ما يلزمه ويجب عليه وقد ذكرنا فيما تقدم كيف
 يفعل ذلك وبيننا كيف يعدل قواه الكثيرة إذا حاج به بعضها وأشر إلى أجناس هذه القوى الكثيرة

كذابا ولا المخبر له عما بل
 من خاصتها ويسأله عن
 دينها ما هو ومواظبتها على
 صلاتها وحرمانها الصيامها
 وعن حيلاتها ونظافتها
 وحسن ألفاظها وقبحها
 ولزوم قهر بيتها وبرها
 بوالديها ويتلطف قبل
 العدل في النظر إليها
 وبعده بما يبلغها بالكلام

وأن بعضها يكون بالشهوات المختلفة وبعضها بطلب النكرات الكثيرة وانما اذا تغالبت وتمايجت
حدث في الانسان باضطرابها أنواع الشر وجذبه كل واحدة منها الى ما يوافقها وهكذا سبيل كل مركب
من كثرة اذا لم يكن لها رئيس واحد ينظمها ويوحدها وارسطو طاليس يشبه من كان كذلك بمن يجذب من
جهات كثيرة فيقطع بينها وينشق بحسب تلك الجهات وقواها وليس ينظم هذه الكثرة التي ركب الانسان
منها الا الرئيس الواحد الموهوب له من الفطرة أعنى العقل الذي به يتميز من البهائم وهو خليفة الله عز وجل
عنده فان هذه القوى كلها اذا اساسها العقل انتظمت وزال عنها سوء النظام الذي يحدث من الكثرة
وجميع ما ذكرنا من اصلاح الاخلاق مبني عليه فاذا تم للانسان ذلك أعنى أن يعدل على نفسه وأحرز
هذه الفضيلة فقد لزمه أن يعدل على أصدقائه وأهله وعشيرته ثم أن يستعمله في الابعاد وسائر الحيوان
واذ قد صرح بذلك وظهر طهر واحسب فقد ظهر بظهوره أن شر الناس من جار على نفسه ثم على أصدقائه
وعشيرته ثم على كافة الناس والحيوان لان العلم بأحد الضدين هو العلم بالضد الآخر فخير الناس
العادل وشرهم الجائر كما تبين ذلك * وقد ادعى قوم أن نظام أمر الموجودات كلها وصلاح أحوالها معلق
بالحكمة وقالوا ان الانسان انما اضطر الى اقتناء هذه الفضيلة أعنى الهيئة التي تصدر عنها العدالة عند
تعاطي المعاملات لما فاته شرف المحبة ولو كان المتعاملون أحياء لتنافسوا ولم يقع بينهم خلاف وذلك أن
الصديق يحب صديقه ويريد له ما يريد لنفسه وليس تتم الثقة والتعاضد والتوازر الا بين المتحابين واذا
تعاضدوا وجعتهم المحبة وصلوا الى جميع المحبوبات ولم تتعذر عليهم المطالب وان كانت صعبة شديدة
وحينئذ ينشؤون الآراء الصائبة وتتعاون العقول على استخراج الغوامض من التمداد ببر القويمة
ويتقنون على نيل الخيرات كلها بالماضد وهؤلاء يقوم انما نظروا الى فضيلة التأخذ التي تحصل بين
الكثرة ولا يرى انها أشرف غايات أهل المدينة وذلك أنهم اذا تحابوا توصلوا وأراد كل واحد منهم
لصاحبه مثل ما يريد لنفسه فتصير القوى الكثيرة واحدة ولم يتعذر على أحد منهم رأى صحيح ولا عمل
صواب ويكون مثلهم في جميع ما يحاولونه مثل من يريد تحريك ثقل عظيم بنفسه فلا يطيق ذلك فان
استعان بقوة غيره حركه ومدير المدينة انما يقصد بجميع تدابيرها إيقاع المودات بين أهلها واذا تم له هذا
خاصة فقد تمت له جميع الخيرات التي تتعذر عليه وحده وعلى أفراد أهل مدينته وحينئذ يغلب أقرانه
ويعمر بلدانه ويهش هو ورعيته مغبوطين ولكن هذا التأخذ المطلوب بهذه المحبة المرغوب فيها لا يتم
الا بالآراء الصحيحة التي يرضى الاتفاق من العقول السليمة عليها والاعتقادات القوية التي لا تحصل
الا بالديانات التي يقصدها وجه الله عز وجل وأصناف المحبات كثيرة وان كانت ترتقى كلها الى وجه واحد
وسنقول فيها بمعونة الله ما ييسر فيما يتلو هذه المقالة ان شاء الله تعالى تمت المقالة الرابعة

((المقالة الخامسة))

قد سبق القول في حاجة بعض الناس الى بعض وتبين أن كل واحد منهم يجد تمامه عند صاحبه وأن
الضرورة داعية الى استعانة بعضهم ببعض لأن الناس مطبوعون على النقائص ومضطربون الى
تماماتهم ولا سبيل لأفرادهم والواحد فلو احدهم الى تحصيل تمامه بنفسه كما شرعنا في ما مضى
فالحاجة صادقة والضرورة داعية الى حال تجمع وتألف بين أشتمات الاشخاص ليصلوا بالاتفاق
والإتلاف كالشخص الواحد الذي تجتمع أعضاؤه كلها على الفعل الواحد النافع له (وللمحبة
أنواع) وأسبابها تكون بعدد أنواعها فأحد أنواعها ما ينفعه من يعاونه ويحل مسرعا والثاني ما ينفعه
من يعاونه ويحل بطيئا والثالث ما ينفعه من يعاونه ويحل بطيئا والرابع ما ينفعه من يعاونه ويحل بطيئا وانما
انقسمت الى هذه الأنواع فقط لان مقاصد الناس في مطالبهم وسيرهم ثلاثة وطر كسب بينهم اربع وهي
اللذة والخير والنافع والمتر كسب منها واذا كانت هذه غايات الناس في مقاصدهم فلا محالة أنها أسباب

المحبة من عاون عليها وصار سببا للوصول اليها فأما المحبة التي يكون سببها اللذة فهي التي تنعقد سريريا
 وتخل سريريا وذلك أن اللذة سريعة التغير كما شرحنها في ما تقدم وأما المحبة التي سببها الخير فهي
 التي تنعقد سريريا وتخل بطبيعتها وأما المحبة التي سببها النافع فهي التي تنعقد بطبيعتها وتخل سريريا وأما
 التي تتركب من هذه إذا كان فيها الخير فانها تخل بطبيعتها وتنعقد بطبيعتها وهذه المحبات كلها تحدث بين
 الناس خاصة لأنها تكون بارادة وروية وتكون فيها مجازاة ومكافأة فأما التي تكون بين الحيوانات غير
 الناطقة فالأخرى بها أن تسمى الفاتوقع بين الاشكال منها خاصة وأما التي لا نفوس لها من الاجار
 وأمثالها فليس يو جد فيها الا الميل الطبيعي الى مر اكزها التي تخصها وقد يو جد أيضا بينها منافرة
 ومشاكسة بحسب أغزجتها الحادثة فيها من عناصرها الاول وهذه الأخيرة كثيرة واذا وقع منها شيء
 بقا سبب نسبة تأليفية أو عددية أو مساحية حدث بينها ضروب من المشاكسة وإذا كان اضداد هذه
 النسب حدثت بينها منافرة وتحدث لها أشياء تسمى خواصا وهي أفعال بدية وهي التي تسمى أسرار
 الطبيعة ولا سيما في النسب التأليفية فانها أشرف النسب بعد نسبة المساواة ولها اضداد أعني هذه
 النسب وهي مينة مشروحة في صناعة الارتماطيق ثم في صناعة التأليف وأما الأخيرة التي بحسب
 هذه النسب فهي خفية عنا وعسيرة المرام وقد ادعى قوم الوصول اليها وليست تكون هذه الأفعال
 والخواص التي تحدث بين الأخيرة من النسب المذكورة موجودة في العناصر أنفسها والكلام فيها
 خارج عن غرضنا وانما ذكرناها هنا لأنها تشبه المشاكسات والمنافرات التي بين الحيوان في الظاهر
 والنسبة التي تحدث بين الناس بالارادة وهي التي نتكلم فيها ويقع فيها مكافأة ومجازاة * والصدقة
 نوع من المحبة الا انها أخص منها وهي المودة بعينها وليس يمكن أن تقع بين جماعة كثيرين كما تقع المحبة
 وأما العشق فهو افراط المحبة وهو أخص من المودة وذلك أنه لا يمكن أن يقع الا بين اثنين فقط ولا يقع في
 النافع ولا في المركب من النافع وغيره وانما يقع لمحبة اللذة بافراط ومحبة الخير بافراط وأحداهما مدموم
 والاخر محمود * فالصدقة بين الاحداث ومن كان في مثل طباعهم انما تحدث لاجل اللذة فهم يتصادقون
 سريريا ويتقاطعون سريريا بما يتفق ذلك بينهم في الزمان القليل من اراته كثيرة وربما بقيت بقدر
 ثقتهم ببقاء اللذة ومعاودتها حال بعد حال فاذا انقطعت هذه الثقة بمعاودتها انقطعت الصداقة بالوقت
 وفي الحال * والصدقة من المشايخ ومن كان في مثل طباعهم انما تقع لمكان المنفعة فهم يتصادقون
 بسببها فاذا كانت المنافع مشتركة بينهم وهي في الاكثر طويلة المدة كانت الصداقة بينهم باقية فحين
 تنقطع علاقة المنفعة بينهم وينقطع رجاءهم من المنفعة المشتركة تنقطع موداتهم * والصدقة بين
 الاجبار تكون لاجل الخير وسببها هو الخير ولما كان الخير شيئا ثابتا غير متغير بالذات صارت مودات
 أصحابه باقية غير متغيرة وأيضا لما كان الانسان من طبائع متضادة صار ميل كل واحد منها يخالف
 ميل الاخر فاللذة التي توافق احداها تخالف لذة الاخرى التي يضادها فلا تخص له لذة غير مشوبة بأذى
 ولما كان فيه أيضا جوهر آخر بسيط الهوى غير مختلط لشي من الطبائع الاخر صارت له لذة غير مشابهة
 لشي من تلك اللذات وذلك انها بسيطة أيضا والمحبة الى سببها هذه اللذة هي التي تفرط حتى تصير عشقا
 تاما خالصا شبيها بالو له وهي المحبة الالهية الموصوفة التي يدعيها بعض المتألهين وهي التي يقول فيها
 ارسطوطاليس حكاية عن ابرقليس أن الاشياء المختلفة لا تتشاكل ولا يكون منها تأليف جيد وأما
 الاشياء المتشاكلية وهي التي يسر بعضها ببعض ويشتاق بعضها الى بعض فاقول ان الجوهر البسيط
 اذا تشاكلت واشتاق بعضها الى بعض تألفت واذا تألفت صارت شيئا واحدا ولا غيرية بينها اذا غيرية
 انما تحدث من جهة الهوى وأما الاشياء ذوات الهوى وهي الاجرام فانها وان اشتاقت بنوع من
 الشوق الى التأليف فانها لا تتحد ولا يمكن ذلك فيها وذلك انها تلتقي بنهاياتها وسطوحها دون ذواتها وهذا

وتنظر من قربائه ومن
 يغشاه في بيته وعن
 مواظبته على صلواته
 وجماعته ونصيحته في
 تجارته وصنعتة ويكون
 رغبته في دينه دون ماله
 وفي سيرة دون شهوته
 تعزم معه على القناعة
 وتكون في أواصره مطاعة
 فهو كدلالة وأثبت

الاتقاء من بيع الانفصال اذ كان التآخذه فيه ممنوعاً وانما تأخذه بخواستطاعتها أعني ملاقاته سطوحها
 * فاذن الجوهر الالهى الذى فى الانسان اذا صفا من كدورته التى حصلت فيه من ملازمة الطبيعة ولم
 تجذبه أنواع الشهوات وأصناف محبات الكرامات اشتاق الى شبيهه ورأى بعين عقله الخير الاول المحض
 الذى لا تشوبه مادة فاسرعه اليه وحينئذ يفيض نور ذلك الخير الاول عليه فيامتد به لذة لا تشبهها لذة
 ويصير الى معنى الاتحاد الذى وصفناه استعمال الطبيعة البدنية أم لم يستعملها الا انه بعد مفارقتها
 الطبيعة بالكلية أحق به هذه الرتبة العالية لانه ليس يصفو الصفاء التام الا بعد مفارقتها الحياة
 الدنيوية ومن فضائل هذه المحبة الالهية أنها لا تقبل النقصان ولا تقدر فى السعاية ولا يعترض
 عليها الملك ولا تكون الا بين الاختيار فقط وأما المحبات التى تكون بسبب المنفعة واللذة فقد تكون بين
 الاشهر وبين الاختيار والاشهر الا أنها تنقض وتخلل مع تقضى المنافع واللاذلة لأنها عرضية وكثيرا
 ما تحدث بالاجتماعات فى المواضع الغريبة الا أنها تزول بزوال المواضع كالسفيننة وما جرى مجراها
 والسبب فى هذه المحبة الانس وذلك ان الانسان آنس بالطبع وليس بوحشى ولا نفور ومنه اشتق
 اسم الانسان فى اللغة العربية وقد تبين ذلك فى صناعة النحويين كما قال الشاعر

للمودة (آداب الجماع)
 طيب الرائحة ولطافة
 الكلمة واطهار المودة
 وتقبيل الشهوة والتزام
 المحبة ثم التسمية وترك
 النظر الى الفرج فانه
 يورث العصى والستر
 تحت الازار وترك
 استقبال القبلة (آداب
 الرجل مع الزوجة)

* سميت انسا بالانك ناس * فان هذا الشاعر ظن ان الانسان مشتق من النسيان وهو غلط منه
 وينبغي أن يعلم أن هذا الانس الطبيعى فى الانسان هو الذى ينبغى أن نحرص عليه ونكتسبه مع أبناء
 جنسنا حتى لا يفوتنا بجهلنا واستطاعتنا فانه مبدأ المحبات كلها وانما وضع للناس بالشريعة وبالعادة
 الجميلة اتخاذ الدعوات والاجتماع فى المسادب ليحصل لهم هذا الانس ولعل الشريعة انما أوجبت
 على الناس أن يجتمعوا فى مساجدهم كل يوم خمس مرات وفضلت صلاة الجماعة على صلاة الاحاد ليحصل
 لهم هذا الانس الطبيعى الذى هو فيهم بالقوة حتى يخرج الى الفعل ثم تتأكد بالاعتقادات الصحيحة التى
 يجمعهم وهذا الاجتماع فى كل يوم ليس بتعذر على أهل كل محلة وسكة والدليل على أن غرض صاحب
 الشريعة ما ذكرناه أنه أوجب على أهل المدينة بأسرها أن يجتمعوا فى كل أسبوع يوم باعينه فى مسجد
 يسعهم ليجمع أيضا أهل المحار والسكنى فى كل أسبوع كما اجتمع شمل أهل الدور والمنازل فى كل يوم
 ثم أوجب أيضا أن يجتمع أهل المدينة مع أهل القرى والرياسات المتقاربين فى كل سنة مرتين فى مصلى
 بارزين محجرين ليسعهم المكان ويتجدد الانس بين كافة وشملهم المحبة الناطقة لهم ثم أوجب بعد
 ذلك أن يجتمعوا فى العمر كله مرة واحدة فى الموضع المقدس بمكة ولم يعب من العمر على وقت مخصوص
 ليتسع لهم الزمان واجتمع أهل المدن المتباعدة كما اجتمع أهل المدينة الواحدة ويصبر حالهم فى الانس
 والمحبة وشمول الخير والسعادة كمال المحبة عين فى كل سنة وفى كل أسبوع وفى كل يوم فيجتمعوا بذلك
 الانس الطبيعى الى الخبرات المشتركة وتتجدد بينهم محبة الشريعة وليكبروا الله على ما هداهم
 ويغضبوا بالدين القويم القيم الذى الفهم على تقوى الله وطاعته * والقائم بحفظ هذه السنة وغيرها
 من وظائف الشرع حتى لا تزول عن أوضاعها هو الامام وصناعته هى صناعة الملك والاوانل
 لا يسمون بالملك الا من حرس الدين وقام بحفظ مراتبه وأوامره وزواجره وأمانه أعرض عن ذلك
 فيسوءونه متغلبا ولا يؤهلوه لاسم الملك وذلك ان الدين هو وضع الهى يسوق الناس باختيارهم الى السعادة
 القصوى والملك هو حارس هذا الوضع الالهى حافظ على الناس ما أخذوا به * وقد قال حكيم الفرس
 ومليكهم ازديشيران الدين والملك اخوان توأمان لا يتم أحدهما الا بالآخر فالدين أس والملك حارس
 وكل ما لا أس له فهو دؤم وكل ما لا حارس له فضائع ولذلك حكمنا على الحارس الذى نصب للدين أن يثبته
 فى موضعه ويحكم صناعته ولا يباشر أمره بآهوا ولا يشتغل بلذة تخصه ولا يطلب الكرامة والغلبة
 الا من وجهها فانه متى أغفل شيئا من حدوده دخل عليه من هنالك الخلل والوهن وحينئذ تبدل

أوضاع الدين ويجد الناس رخصة في شهواتهم ويكثر من يساعدهم فتقلب هيئة السعادة إلى ضدها ويحدث بينهم الاختلاف والتباغض فاداهم ذلك إلى الشتمات والفرقة وبطل الغرض الشرعي وانتقض النظام الذي طلبه صاحب الشرع بالأوضاع الإلهية فاحتيج حينئذ إلى تجديد الأجر واستئناف التدبير وطلب الإمام الحق والملك العدل (ونعود إلى ذكر أجناس المحبات وأسبابها فنقول) إن هذه الأسباب كلها ما خلا المحبة الإلهية إذا كانت مشتركة بين المتحابين وواحدة بعينها جاز في الشئين أن ينفع أحدهما ويخلع الآخر وجزا أيضا أن يبقى أحدهما ويحصل الآخر * مثال ذلك أن اللذات المشتركة بين الرجل والمرأة هي سبب للمحبة بينهما فقد يجوز أن تجتمع المحبتان لأن السبب واحد وهي اللذة وقد يجوز أن تنقطع أحدهما وتبقى الأخرى وذلك أن اللذة تتغير ولا تكاد تثبت كما تقدم وصفها فقد يجوز أن يتغير سبب إحدى المحبتين ويبقى الآخر ويبقى الرجل والمرأة بينهما زوجة خيرات مشتركة ومنافع مختلفة وهما يتعاونان عليهما أعني الخيرات الخارجية عنها وهي الأسباب التي تعمر بها المنازل فالمرأة تنتظر من زوجها تلك الخيرات لأنه هو الذي يكتسبها ويحضرها وأما الرجل فإنه ينتظر من زوجته ضبط تلك الخيرات لأنها هي التي تحفظها وتديرها التثمر ولا تضع في قعر أحدهما اختلاف المحبة وحدثت الشكايات ولا تزال كذلك إلى أن تنقطع أو تبقى مع الشكايات والملامة * وكذلك حال المنفعة المشتركة بين الناس إذا كانت واحدة بعينها وأما المحبات المختلفة التي أسبابها مختلفة فهي أولى بسرعة التحال ومثال ذلك أن تكون محبة أحد المتحابين لأجل المنفعة ومحبة الآخر لأجل اللذة كما يعرض ذلك للمعاشرين على أن أحدهما مغنى والآخر مستمع فإن المغنى منهما يحب المستمع لأجل المنفعة والمستمع منهما يحب المغنى لأجل اللذة وكما يعرض أيضا بين العاشق وأبداء التشاكي والتظلم وذلك أن طالب اللذة يتحمل مطلوبه وطالب المنفعة يتأخر عنه وليس يكاد يعتدل الأمر بينهما ولذلك ترى العاشق يشكو معشوقه ويتظلم منه وهو بالحقيقة ظالم ينبغي أن يشككى لأنه يتجمل لذته بالنظر ولا يرى المكافأة بما يستحق صاحبه والمحبة اللوامية كثيرة الأنواع إلا أن الأصل فيها ما ذكرنا ويوشك أن تكون المحبة بين الرئيس والمرؤوس والغنى والفقر تعرض لها الملامة والتوبيخ لأجل اختلاف الأسباب ولأن كل واحد ينتظر من المكافأة عند الآخر ما لا يجده عنده فيقع فساد في النيات بينهما ثم استبطاء ثم ملامات ويزيل ذلك طلب العدالة ورضا كل واحد بما يستحقه من الآخر وبذل كل واحد الآخر العدل المبسوط بينهما والمال بينهما خاصة لا يرضيهم من مواليتهم إلا الزيادة يقع اللوم وفساد الضمير فهذه المحبة اللوامية لا تكاد تخلو منها إلا على شريطة العدل وطلب الوسط من الاستحقاق والرضا به وهو صعب * وأما محبة الأخيار بعضهم بعضا فإنها لا تكون للذة خارجية ولا لمنفعة بل للمناسبة الجوهرية بينهما وهي قصد الخير والتماس الفضيلة فإذا أحب أحدهما الآخر هذه المناسبة لم تكن بينهما مخالفة ولا منازعة ونصح بعضهم بعضا ولا قوا بالعدل والتساوى في إرادة الخير وهذا التساوى في النصيحة وإرادة الخير هو الذي يوحدهم كثرتهم * ولهذا أحد الصديق بأنه آخره وأنت هؤلاء يحبون ويصادقون لأجل اللذة والمنفعة ولا يعرفون الخير بالحقيقة وأعراضهم غير صحيحة * وأما السلاطين فانهم يظهرون الصداقة على أنهم متفضلون ومحسنون إلى من يصادقهم فليس يدخلون تحت الحد الذي ذكرناه وفي صداقتهم زيادة ونقصان والمساواة عزيزة الوجود عندهم وكذلك محبة الوالد للولد والولد للوالد لأن أنواع هذه المحبة مختلفة وأسبابها أيضا مختلفة كما قلنا إلا أن

حسن العشرة واطافة
الكلمة وإظهار المودة
والبسط في الحلاوة
والتغافل عن الزلة وإقالة
العثرة وصيانة عوضها وقلة
مجادلتها وبذل المؤنة بلا
بخس لها وإكرام أهلها
ودوام الوعد الجميل
وشدة الغيرة عليها
(آداب المرأة مع زوجها)

محبة الوالد للولد والولد للدول والدوان كان بينهما اختلاف مامن وجه فان بينهما اتفاقا ذاتيا واعني بالذاتي
 ههنا ان الوالد يرى في ولده انه هو هو وانه نسخ صورته التي تخصه من الانسانية في شخص ولده نسخا
 طبيعيا ونقل ذاته الى ذاته نقلا حقيقيا وحق له ان يرى ذلك لان التدبير الالهي بالسياسة الطبيعية التي
 هي سياسته عز وجل هو الذي طوى الانسان على انشاء الولد وجعله السبب الثاني في ايجادته ونقل صورته
 الانسانية اليه ولذلك يحب الوالد لولده جميع ما يحبه لنفسه ويسعى في تاديبه وتكميله بكل ما فاته في
 نفسه طول عمره ولا يشق عليه ان يقال له ولدك افضل منك لانه يرى انه هو هو وكما ان الانسان اذا
 تزايد في نفسه حالالا فالا وترقى في الفضيلة درجة فدرجة لا يشق عليه ان يقال له انك الان افضل مما
 كنت بل يسره ذلك وكذلك تكون حاله اذا قيل له في ولده مثل ذلك ثم تفضل ايضا محبة الوالد على محبة
 الولد بانه الفاعل له وبانه يعرفه منذ اول كونه ويستبشر به وهو جنين ثم تزداد محبته له مع التربية
 والنش وبتأكد سروره به وتأمله له ويحدث له اليقين بأنه باق به صورة وان في جسمه مادة وهذه
 المعاني الجليلة عند اهل العلم تترأى للعوام كأنهم من وراء ستار * وأما محبة الولد للوالد فانها تنقص عن
 هذه الرتبة بان الولد مفعول وبانه لا يعرف ذاته ولا فاعل ذاته الا بعد زمان طويل وبعد ان يستثبت أباه
 حسا وينتفع به دهرًا ثم يعقل بعد ذلك أمره بالحكمة وعلى مقدار عقله واستبصاره في الامور يكون تعظيمه
 لوالديه ومحبة لهما ولهذه العلة وصى الله عز وجل الولد بوالده ولم يوص الوالد بولده * وأما محبة الاخوة
 بعضهم لبعض فلان سبب كونهم ونشئهم واحد بعينه * ويجب ان تكون نسبة اولاد الى رعيته
 نسبة أبوية ونسبة رعيته اليه نسبة بنوية ونسبة الرعية بعضهم الى بعض نسبة أخوية حتى
 تكون السياسات محفوظة على شرائطها الصحيحة وذلك ان مراعاة الملك لرعيته هي مراعاة الاب لاولاده
 ومعاملة اياهم تلك المعاملة وقد كنا نأشرنا الى ذلك ونزيد به بياننا اذا صرنا الى ذكر سياسة الملك في موضع
 آخر وعنايته برعيته يجب ان تكون مثل عناية الاب باولاده شفقة وتحننا وتعهدا وتعطفًا خلافا
 لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم بل لمشرع الشرع يعنه تعالى ذكره في الرأفة والرحمة وطلب المصالح
 لهم ودفع المنكر عنهم وحفظ النظام فيهم وبالجملة في كل ما يجلب الخير وينفع الشر فانه عند ذلك تحبه
 رعيته محبة الاولاد للاب الشفيق وتحدث بينهما تلك النسبة وانما تختلف هذه المحبات بالتفاضل الذي
 يكون بعظم المنافع فيجب ان يكرم الاب كرامة أبوية ويكرم السلطان كرامة سلطانية ويكرم الناس
 بعضهم بعضا كرامة أخوية ولكل مرتبة من هذه استئصال خاص بها واستحقاق واجب لها فاذا لم يحفظ
 بالعدالة زاد ونقص وعرض لها الفساد وانتقلت الرياسات وانعكست الامور فبعض عرض لرياسة الملك ان
 تنتقل الى رياسة التغلب ويتبع ذلك ان تنتقل محبة الرعية الى البغض له ويعرض لرياسات من دونه مثل
 ذلك فتصير محبة الاخيار الى اتباع الغرض الاشرار ونعود الالفه نفارا والتواد نفاقا وطلب كل أحد لنفسه
 ما ينظنه خيرا له وان أضر بغيره وتبطل الصداقات والخير المشترك بين الناس ويؤول الامر الى الهرج
 الذي هو ضد النظام الذي رتبته الله خلقة ورسمه بالشرعية وأوجبته بالحكمة البالغة * وأما المحبة
 التي لا تشوبها الانفعالات ولا تطرأ عليها الا فاته وهي محبة العبد لخالقه عز وجل فانها انما تنحصر للعالم
 الرباني وحده خاصة ولا سبيل لغيره اليها الا بالدعوى الكاذبة وكيف يجد الانسان السبيل الى محبة من
 لا يعرفه ولا يعرف ضروب انعامه الدارة عليه ووجوه احسانه المتصلة به في بدنه ونفسه اللهم الا ان
 يصور في نفسه صنما وينظنه الخالق عز وجل فيحبه ويعبده فان أكثر الناس كما قال الله تعالى وما يؤمن
 أكثرهم بالله الا وهم مشركون ولعمري ان العامة تدعى المعرفة والمحبة وهم يتصورون شخصا وشيئا
 فتكون عبادتهم له دون الله وهذا هو الضلال البعيد ومدعو هذه المحبة كثيرون جدا والمحققون منهم
 قليلون جدا بل هم أقل القليل وهذه المحبة لا محالة تتصل بها الطاعة والتعظيم وبتلوها ويقرب منها محبة

دوام الحياة منه وقلة
 الممارسة له ولزوم الطاعة
 لامره والسكون عند
 كلامه والحفظ له في غيبته
 وترك الحياة في ماله وطيب
 الرائحة وتعهد الفم
 ونظافة الثوب واظهار
 القناعة واستعمال
 الشفقة ودوام الزينة
 واکرام أهله وقرباته

والدين وكرامها وطاعتهم ما وليس يرتقى الى مرتبة ما شئ من المحبات الا آخر الاحبة الحكام عند
تلا مدتهم فانها متوسطة بين المحبة الاولى والمحبة الثانية وذلك ان المحبة الاولى لا يبلغها شئ من المحبات
كما ان اسبابها لا يبلغها شئ من الاسباب والنعم التي تأتي من قبلها لا يشبهها شئ من النعم وأما المحبة
الثانية فهي تتلوها لان سببها هو السبب الثاني في وجودنا الحسي أعني أبداننا وكوننا * وأما محبة الحكام
فهي أشرف وأكرم من محبة الوالدين لاجل أن تربيتهم هي لنفوسنا وهم الاسباب في وجودنا الحقيقي
وبهم وصلنا الى السعادة التامة التي نلناها باللقاء الابدی والنعم السرمدي في حوار رب العالمين فبحسب
فضل انعامهم علينا وبقدر فضل النفوس على الابدان تجب حقوقهم وتلزم طاعتهم ومحبتهم - وليس يبلغ
أحد خرا ولا مكافأة الا في ولا ما يستأهله الثاني أعني الوالدين وان هو اجتهدوا بالغ ولا يؤدي حقوقهم
أبدا وان خدم بأقصى طاقته وغاية وسعه * وأما محبة طالب الحكمة للحكيم والتلميذ الصالح للمعلم الخبير
فانها من جنس المحبة الاولى وفي طريقها وذلك لاجل الخير العظيم الذي يشرف عليه ويصل اليه وللرجاء
الكريم الذي لا يتحقق الا بعنايته ولا يتم الا بطاعته ولانه والد روحاني ورب بشري واحسانه احسان
الهي وذلك انه يربيه بالفضيلة التامة ويغذوه بالحكمة البالغة ويسوقه الى الحياة الابدية في النعم
السرمدى واذا كان هو السبب في كل وجودنا العقلي وهو المربي لنفوسنا الروحانية فبحسب فضل
النفوس على البدن يجب أن يفضل المنعم - هذا على المنعم بذلك وبقدر فضائلها على البدن يكون فضل
التربية على التربية فيحق أن يحب التلميذ معلم الحكمة محبة خالصة شبيهة بالمحبة الاولى ولذلك قلنا ان
هذه المحبة من جنس تلك المحبة الاولى والطاعة له من جنس تلك الطاعة وكذلك تعظيمه له واجلاله اياه ثم
لما كان سبب هاتين النعمتين ومعرضنا لهما وسائقنا اليهما - الى جميع النعم هو السبب الاول الذي هو
سبب الخيرات كلها قربت منا أو بعدت عنا عرفناها أو لم نعرفها وجب أن تكون محبتنا له في أعلى مراتب
المحبات وكذلك طاعتنا له وتحميدنا اياه ويجب على من بلغ هذه المنزلة من الاخلاق أن يعرف مراتب
المحبات وما يستحقه كل واحد من صاحبها حتى لا يبدل كرامة الوالد للرئيس الاجنبي ولا كرامة
الصديق للسلطان ولا كرامة الولد للعشير ولا كرامة الاب لابن فان لكل واحد من هؤلاء شأنهم
صنفان الكرامة وحققا من الجزاء ليس للآخر ومتى خلط فيه اضطرب وفسد وحدثت الملامات واذا وفي
كل واحد منهم حقه وقسطه من المحبة والخدمة والنصيحة كان عادلا وأوجب له محبته وعدالته فيها
محبته على صاحبها ومعامله وكذلك يجب أن يجري الامر في مؤانسة الاصحاب والخلطاء والمعاشرين من
توفية حقوقهم واعطائهم ما هو خاص بهم * ومن غش المحبة والصدقة كان أسوأ حالا ممن غش الدرهم
والدينار فان الحكيم ذكرا ان المحبة المغشوشة تنحل سر يعا وتفسد وشيك كما أن الدرهم والدينار اذا كانا
مغشوشين فسد اسر يعا وهذا واجب في جميع أنواع المحبات ولذلك يتعاطى العاقل أبا دناطا وأحدا
ويلزم مذهبا واحدا في ارادة الخير وبفعل جميع ما يفعله من أجل ذاته ويرى خيره عند غيره كما يراه عند
نفسه وأما صديقه فقد قلنا انه هو هو الا أنه غيره بالشخص أما سائر مخالطيه ومعارفه فانه يسلك بهم
مسلك اصدقائه كانه محبته في أن يبلغهم وفيهم منازل الاصدقاء بالحقيقة وان كان لا يمكن ذلك في جميعهم
فهذه سيرة الرجل الخبير في نفسه وفي رؤسائه وأهله وعشيرته وأصدقائه وسلطانته * وأما الشرير فانه يهرب
من هذه السيرة وينفر منها لرداءة الهيئة التي حصلت له ولحمية البطالة والتسكاسل عن معرفة الخير والتميز
بينه وبين الشر وبين ما هو مظنون عنده خيرا وليس بخير ومن كان على هذه الحالة من الشرور رداءة الهيئة
كانت أفعاله كلها رديئة وذاته رديئة ومن كانت ذاته رديئة هرب من ذاته لاجل ان الرداءة مهروب منها
واضطرا الى محبة قوم يناسبونه ليفنى عمره معهم ويشغل بهم عن ذاته وما يجده فيها من الاضطراب
والقلق وذلك ان هؤلاء الاشرار اذا خلوا بانفسهم تذكروا أفعالهم الرديئة وهاجت بهم القوى المتضادة

ورؤية حاله بالفضل
وقبول فعله بالشكر
واظهار الحب له عند
القرب منه واظهار
السرو وعند الرؤية له
(آداب الرجل في نفسه)
لزوم الجماعة والجماعة
وتظافة الملابس وادامة
السوال ولا يلبس
المشهور ولا المحقور ولا

التي تدعوهم الى ارتكاب الشر والامتناع في المألوم من ذواتهم وتنشأ عن نفوسهم أنواع الشغب
وتجذبهم القوي التي فيهم وهي التي لم يروها بالادب الحقيقي الى جهات مختلفة من اللذات الرديئة
وطالب الكرامات التي لا يستحقونها والشهوات الرديئة التي تهاكمهم سرعاً فاذا جذبهم هذه القوي الى
جهات مختلفة احدثت فيهم آلاماً كثيرة لانه ليس يمكن أن يفرح ويحزن معاً ولا يرضى ويسخط في حال
واحدة ولا يستطيع أن يؤلف بين الاضداد حتى تجتمع له فهو من شقاءه يهرب من ذاته لانه رديئة فاسدة
متألمة كثيرة الشغب عليه ويلتمس لعشرته ومخالطته من هو مثله أو أسوأ حالاً منه فيجد للوقت راحة به
وسكوناً اليه لاجل المشاكسة ثم يعود بعد قليل وبالا عليه وزيادة في خياله وفساده فيألم به ويهرب منه
فليس له محب ولا ذاته ولا له نصيب ولا نفسه وليس يحصل الا على الندامة ولا يرجع الا الى الشقوة * وأما
الرجل الخير الفاضل فان سيرته جيدة محبوبة فهو يحب ذاته وأفعاله ويسر بنفسه ويسر به أيضاً غيره
ويختار كل انسان مواصلة له ومصادقته فهو صديق نفسه والناس اصدقاؤه وليس بضاده الا الشرير
فقط ويعرض لمن هذه سيرته أن يحسن الى غيره بقصد وبغير قصد وذلك أن أفعاله لذيذة محبوبة واللذات
المحبوبة مختارة فيكثر المقلون عليه والمحتفون به والا تخذون عنه وهذا هو الاحسان الذي يبقى
ولا ينقطع ويتزايد على الايام ولا ينقص * وأما الاحسان العرضي الذي ليس بخلق ولا هو سيرة لصاحبه
فانه ينقطع ويلحق فيه اللوم والمحبة التي تعرض منه تلحق بالمحبات اللوامة ولذلك يوصي صاحبه بتربيته
فيقال له تربية الصنعة أصعب من ابتدائها والمحبة التي تحدث بين المحسن والمحسن اليه يكون فيها زيادة
ونقصان أعني أن محبة المحسن للمحسن اليه أشد من محبة المحسن اليه للمحسن واستدل أرسطو طالس
على ذلك بأن المقرض وصانع المعروف يهتم كل واحد منهما بما بمن أقرضه واصطنع المعروف عنده
ويتعاهداهما ويحبان سلامتهما أما المقرض فربما أحب سلامة المقرض لما كان الاخذ لا المكان المحبة
أعني أنه يدعوله بالسلامة والبقاء وسبوغ النعمة يصل الى حقه وأما المقرض فليس يعني كبير عناية
بالمقرض ولا يدعوله بهذه الدعوات وأما مصطنع المعروف فانه بالحق الواجب يود الذي اصطنع اليه
معروفه وان لم ينتظر منه منفعة وذلك أن كل صانع فعل جيد محمود يحب مصنوعه فاذا كان مصنوعه
مستقيماً جيداً وجب أن يكون محبوباً في الغاية فقد تبين أن محبة المحسن أشد من محبة المحسن اليه وأما
المحسن اليه فشهوته للاحسان أشد وأزيد من شهوة المحسن وايضاً فان المحبة المكتسبة بالا حسان المرباة
على طول الزمان تجري مجرى القينات التي يتعب بتخصيلها فان ما يكتسب منها على سبيل التعب والنصب
تكون المحبة له أشد والضم به أكثر ومن وصل الى المال بغير تعب لم يكثر به ولم يشغ عليه وبذلك في غير
موضعه كما يفعل الوراث ومن يجري مجراهم * وأما من وصل اليه بتعب وسافر في طلبه وشقي بجمعه فانه
لا محالة يكون شديد الضن به والمحبة له ولهذه العلة صارت الأم أكثر محبة للولد من الاب ويعرض لها
من الحنين والوله أضعاف ما يعرض للاب وهذا النوع من المحبة يحب الشاعر شعره ويحب به أكثر من
أعجاب غيره وكل فاعل فعل يتعب به فهو يحب فعله وايضاً فان المنفع لاي تعب كتعب الفاعل والا تخذ
منفعه والمعطى فاعل فن هذه الوجوه تبين أن مصطنع المعروف يحب من أحسن اليه حباً شديداً ومن
الناس من يصطنع المعروف لاجل الخير نفسه ومنهم من يصطنعه لاجل الذكر الجميل ومنهم من
يصطنعه رياء فقط ومن البين أن أعلاهم مرتبة من صنعه لذاته أعني لذات الخير وصاحب هذه الرتبة
لا يعدم الذكر الجميل والثناء الباقي ومحبة من لم يصطنع المعروف عنده وان لم يقصد ذلك بالفعل ولا بالنية
ولما كنا فيما تقدم حكماً مقبولاً لا يردده أحد وهو ان كل انسان يحب نفسه وكانت هذه المحبة
لا محالة تنقسم بالاقسام الثلاثة التي ذكرناها أعني اللذة والنافع والخير وجب من ذلك أن يكون من
لا يميز بين هذه الاقسام حتى يعرف الافضل فالافضل منها لا يدري كيف يحسن الى نفسه التي هي

يطيب لثيابه تكبراً ولا
يقصرها تمسكناً ولا يكثر
التلف في مشيئه ولا
ينظر الى غير حرمة ولا
يبصق في حال محادثته ولا
يكثر القعود على باب داره
مع جيرانه ولا يكثر
لاخوانه الحديث عن
زوجته وما في بيته
(آداب المرأة في نفسها)

محبوبته فيقع في ضروب من الخطا الجهل بالحير الحقيقي ولذلك صار بعض الناس يختار لنفسه سيرة اللذة
 وبعضهم سيرة النكرامة والنافع لأنهم لا يعرفون ما هو أفضل منها وأما من عرف سيرة الخير وعالوم سيرة
 فهو لا محالة يختار لنفسه أفضل السير وأكرم الخيرات فلا يؤثر اللذة البهيمية ولا اللذات الخارجة عن
 نفسه فانها عرضية كلها ومستحيلة ومنحلة لكنه يختار لها أتم الخيرات وأعلاها وأعظمها وهو الخير الذي
 لها بالذات أعني الذي ليس بخارج عنها وهو الذي ينسب الى جزئه الالهى ومن سار بهذه السيرة واختارها
 لنفسه فقد أحسن اليها وأزلهما في الشرف الاعلى وأهلها القبول الفيض الالهى واللذة الحقيقية التي
 لا تفارقه أبدا وإذا كان بهذه الحال فهو لا محالة يفتعل سائر الخيرات الاخرى وينفع غيره ببذل الاموال
 والسماحة بجمع ما يتشاح الناس عليه ويخص اصدقائه من ذلك بكل ما يضيق عنه ذرع أصحاب السير
 الباقية فيصير مظهرا عند كل أحد ولا سيما عند صديقه * وأيضا قد ينافي ما تقدم ان الانسان مدني
 بالطبع وشمر حنانه في المدنى فاذن بالواجب يكون تمام سعادته الانسانية عند اصدقائه ومن كان تمامه
 عند غيره فن الحمال أن يصل مع الوحدة والتفرد الى سعادته التامة فالسعيد اذن من اكتسب الاصدقاء
 واجتهد في بذل الخيرات لهم ليكتسب بهم ما لا يقدر أن يكتسبه بذاته فيلتذ بهم أيام حياته وياتذون أيضا
 به وقد شمر حنا حال هذه اللذة وأنها باقية الهية غير منحلة ولا متغيرة وهو لا في جملة الناس والجمهور منهم
 قليلون جدا وأما أصحاب اللذات البهيمية والنافع فيها فكثيرون جدا وقد يكتفى من هؤلاء بالقليل كالاباير
 في الطعام وكالمخ خاصة وأما الصديق الاول الذي ذكرنا وصفه فلا يمكن أن يكون كثير العزته ولا له محبوب
 بافراط وافراط المحبة لا يصح ولا يتم الا لو ابدوا محسن العشرة وكرم اللقاء والسعي لكل أحد بسيرة
 الصديق الحقيقي فيبذل لاجل طلب الفضيلة ولا نافذ فلنا فيما تقدم ان الرجل الخير الفاضل يسلك في
 عشرة معارفه مسلك الصديق وان لم يتم الصداقة الحقيقية فيهم * وأرسطو طاليس يقول ان الانسان
 محتاج الى الصديق عند حسن الحال وعند سوء الحال فعند سوء الحال يحتاج الى معونه الا صدقا وعند
 حسن الحال يحتاج الى المؤانسة والى من يحسن اليه ولعمري ان الملك العظيم يحتاج الى من يصطنعه
 ويضع احسانه عنده كما ان الفقير من الناس يحتاج الى صديق يصطنعه ويضع عنده المعروف قال ومن
 أجل فضيلة الصداقة يشارك الناس بعضهم بعضا ويتعاضدون عشرة جملة ويبحثون في الرياضات
 والصيد والدعوات * وأما سقراطيس فانه قال بهذه الالفاظ اني لا أكثر المتعجب ممن يعزم أولاده أخبار
 الملوكة وقائع بعضهم ببعض وذكري الحروب والضغائن ومن انتقم أو وثب على صاحبه ولا يخطر
 ببالهم أمر المودة وأحاديث الالفه وما يحصل من الخيرات العامة لجميع الناس بالمحبة والانس وانه
 لا يستطيع أحد من الناس أن يعيش بغير المودة وان مالت اليه الدنيا بجميع رغائبها فان ظن أحد ان
 أمر المودة صغير فالصغير من ظن ذلك وان قدر أنه موجود يسير الخطب يدرك بالهوينا فاصعبه وما
 أعسر وجود صداقة يوثق بها عند البلى * ثم قال لكني أعتقد وأقول ان قدر المودة وخطرها عندي
 أعظم من جميع ذهب كنوز قارون ومن ذخائر الملوكة ومن جميع ما يتنافس فيه أهل الارض من الجواهر
 وما تحويه الدنابر او بحرا وما يتقلبون فيه من سائر الامتعة والاثاث ولا يعدل جميع ذلك ما اخترته انفسى
 من فضيلة المودة وذلك ان جميع ما أحصيته لا ينفع صاحبه اذا حلت به نوعه مصيبة في صديقه وانهم من
 الصديق ههنا انه آخر هو أنت سواء كان أخا من نسب أو غريبا أو ولدا أو والدا ولا يقوم له جميع ما في
 الارض مقام صديق يثق به في مهم يساعده عليه وسعادة عاجلة أو آجلة تتم له وطوبى لمن أوتي هذه النعمة
 العظيمة وهو خلو من السلطان وأعظم طوبى لمن أوتيه في سلطان وذلك ان من باشر أمور الرعية وأراد
 أن يعرف أحوالهم وينظر في أمورهم حق النظر ان يكفيه أدنان ولا عينان ولا قلب واحد فان وجد
 أخوانا ذوي ثقة وجد بهم عيونا وأذا ناولوا كما بابا جعها له فقررت عليه أطرافه واطلع من أدنى أمره

لازمة لمتزلها قاعا في
 قعر بيتها لا تكثر صودها
 ولا اطـلاعها الكلام
 لخيراتها ولا تدخل عليهم
 الا في حال يوجب الدخول
 تسريعا لها في نظره
 وتحفظه في غيبته ولا
 تخرج من بيته وان
 خرجت فتخبئة تطلب
 الموضع الخالصة منه مونة

على أقصاه ورأى الغائب بصورة الشاهد فأتى تو جده هذه الفضيلة الا عند الصديق وكيف يطمع فيها
عند غير الرفيق الشفيق واذا قد عرفنا هذه النعمة الجميلة الخطيرة فيجب علينا أن ننظر كيف نقفهم او من
أين نطلبها واذا حصلت لنا كيف نحفظ بها لئلا يصيبنا فيها ما أصاب الرجل الذي ضرب به المشعل حين
طلب شاة سمينة فوجدناها وارمة فاغتر بها ووطن الورم سمنا فأخذها الشاعر فقال

(أعدنا نظرات منك صادقة * ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم)

لا سيما وقد علمنا ان الانسان من بين الحيوان يتصنع حتى يظهر للناس من نفسه ما لا حقيقة له فيبذل ماله وهو
بخيل ليقل هو جواد ويقدم في بعض المواطن على بعض المخاوف ليقل هو شجاع وأما سائر الحيوان فان
أخلاقها ظاهرة للناس من أول الامر لا يتصنع فيها وكذلك يكون حال من لا يعرف الحشائش والنبات
فانها تشبه في عينه حتى ربما تناول منها شاة وهو يظنه حيا فادأطعمه وجده حيا وربما ظنه غذاء
فيكون سمها فينبغي لنا ان نحذر ركوب الخطر في تحصيل هذه النعمة الجميلة حتى لا تقع في مودة المجهولين
الخداعين الذين يصورون لنا بصورة الفضلاء الا خيالا فاذا حصلوا بنا في شبا كههم افترسونا كما افترس
السباع كلبهم والطريق الى السلامة من هذا الخطر بحسب ما أحذناه عن أسقراطيس اذا أردنا أن
نستفيد صديقا أن نسأل عنه كيف كان في صباه مع والديه ومع اخوته وعشيرته فان كان صالحا معهم فارج
الصالح منه والا فابعد منه وإياك وإياه فان ثم ارف بعد ذلك سيرته مع اصدقائه قبل ان يضافها الى سيرته مع
اخوته وأبائه ثم تتبع أمره في شكر من يجب عليه شكره أو كفره النعمة وليست أعني بالشكر المكافاة
التي ربما عجز عنها بالفعل ولكن ربما عطل نيته في الشكر فلا يكافئ بما يستطيع وربما يقدر عليه ويغتم
الجميل الذي يسدى اليه ويراه حقالة أو يتكاسل عن شكره باللسان وليس أحديت عذر عليه نشر النعمة
الى تولاها والثناء على صاحبها والا اعتداله بها وليس شئ أشد احتياجا للنقم من الكفر وحسبك ما أعده
الله لكافر نعمة من النقم مع نعاله عن الاستعصاء ربا الكفر ولا شئ أجلب للنعمة ولا أشد تبيها لها
من الشكر وحسبك ما وعد الله به الشاكرين مع استغنائهم عن الشكر فتعرف هذا الخلق بمن تريد
مؤاخاته واحذر أن تبغى بالكفر للنعم المستحق فلا يادى الاخوان واحسان السطان ثم انظر الى ميسله الى
الراحت وتباطئه عن الحركة التي فيها أدنى نصب فان هذا خلق ردى ويثبته الميل الى اللذات فيكون
سببا للتقاعد عما يجب عليه من الحقوق ثم انظر نظرا شافيا في محبة للذهب والفضة واستماتته بجمعهما
وحرصه عليهما فان كثيرا من المتعاشرين يتظاهرون بالمحبة ويتهادون ويتناصحون فاذا وقعت
بينهم معاملة في هذين الجريين هرب بعضهم على بعض هربا كالكلاب وخرجوا الى ضرب العداوة ثم
انظر في محبة للرياسة والتفريط فان من أحب الغلبة والتروس وان يفرط لا ينصفك في المودة
ولا يرضى منك بمثل ما يعطيك ويحمله اليه الا والتقى على الاستماتة باصدقائه وطلب الترفع عليهم وليس
تتم مع ذلك مودة ولا غبطة ولا بد من أن تول الحال بينهم الى العداوة والاحقاد والاضغان الكثيرة ثم
انظر هل هو ممن يستمري بالغناء واللحون وضروب اللهو واللعب وممعا المجون والمضاجبة فان كان
كذلك فما أشغله عن مساعدات اخوانه ومواساتهم وما أشدهر به عن مكافاة باحسان واحتمال
النصب ودخول تحت جمل فيه مشقة فان وجدته بريئا من هذه الخلال فلم يحتفظ عليه ولترغب
فيه ولم يكتف بواحدان وجد فان الكمال عزيز وأبصار فان من كثرا صدقاؤه لم يف بحقوقهم واضطر الى
الأغضاء عن بعض ما يجب عليه والتقصير في بعضه وربما تراءت عليه أحوال متضادة أعني أن تدعوه
مما عدا صديق الى أن يسر بسروره ومساعدته آخر أن يغتم بغته وأن يسعى بسعي واحد ويقعد بقعود
آخر مع أحوال تشبه هذه كثيرة مختلفة ولا ينبغي أن يحكم لك ما حضنتك عليه من طلب الفضائل فمن
نصاروه على تتبع صغرى وبه فتصير بذلك الى أن لا يسلم لك أحد فتبقى خلوا من الصديق بل يجب أن

في حاجاتها بل تتناكر من
يعرفها همتها اصلاح
نفسها وتدير بيتها مقبلة
على صلاتها وصومها
ناظرة في عيبها متفكرة
في دينها دأمة صمتها غاضة
طرفها مراقبة لربها كثيرة
الذكر له طائفة ليعلمها
نظره على طلبه الحلال
ولا تطلب منه الكثير من

تغضى عن المعاييب اليسيرة التي لا يسلم من مثلها البشر وتنظر ما تجده في نفسك من عيب فتحتمل مثله من غيرك واحذر عداوة من صادقته أو خالته أو خالطته مخالطة الصديق واسمع قول الشاعر
عدوك من صديقك مستفاد * فلا تستكثر من الصحاب
فان الداء أكثر ما تراه * يكون من الطعام أو الشراب

ولذلك يجب عليك متى حصل لك صديق أن تستكثر من أفعاله وتباليغ في تفقده ولا تستهين باليسير من حقه عند مهم يعرض له أو حادث يحدث به فأما في أوقات الرخاء فينبغي أن تلقاه بالوجه الطلق والخلق الرحب وأن تظهر له في عينك وحركانك وفي هاشاشك وارتياحك عند مشاهدته أياك ما يزداد به في كل يوم وكل حال ثقة بمودتك وسكوته وبألى غيبك ويرى السرور في جميع أعضائك التي يظهر السرور فيها إذا القيك فإن التحفي الشديد عند طاعة الصديق لا يخفى و سرور الشك بالمشكل أمر غير مشكل ثم ينبغي أن تفعل مثل ذلك بمن تعلم أنه يؤثره ويحبه من صديق أو ولد أو تابع أو حاشية وتثنى عليهم من غير اسراف يخرج بك إلى الملقى الذي يفتن عليه ويظهر له منك تكلف فيه وإعمايتك لذلك إذا توقعت الصدق في كل ما تثنى به عليه والزم هذه الطريقة حتى لا يقع منك تواضع فيها وجه من الوجوه وفي حال من الأحوال فان ذلك يجلب المحبة الخالصة ويكسب الثقة التامة ويفيدك محبة الغرباء ومن لا معرفه لك به وكما ان الحمام إذا ألق ببيوتنا وأنس لمجالسنا وطاف بها يجلب لنا أشكاله وأمثاله وكذلك حال الانسان إذا عرفنا واختلط بنا اختلاط الراغب فينا إلا أنس بنا بل يزد على الحيوان غير الناطق بحسن الوصف وجمل الثناء ونشر المحاسن واعلم ان مشاركة الصديق في السراء اذا كنت فيها وان كانت واجبة عليك حتى لا تستأثرها ولا تختص بشئ منها فان مشاركتك في الضراء أو جب وموقعها عنده أعظم وانظر عند ذلك ان أصابته نكبة أو لحقته مصيبة أو عثر به الدهر كيف تكون مواساتك له بنفسك ومالك وكيف يظهر له تفقده وحراعاتك ولا تنتظرن به أن يسالك تصريحا أو تعريضا بل اطلع على قلبه واسبق الى ما في نفسه وشاركه في مضض ما لحقه ليخف عنه وان بلغت من السلطان والغنى فاعلمس اخوانك فيهم من غير امتنان ولا تطاول وان رأيت من بعضهم نبوا عنك أو نقصا ناعماء عهده فداخلة زيادة مداخلة واختلاط به واجتذبه اليك فانك ان أنفت من ذلك أو تد اخلك شئ من الكبر والصلاف عليهم انتقص حبل المودة وانتسكت قوته ومع ذلك فليست تأمن أن يزولوا عنك فتستحيي منهم وتضطروا الى قطيعتهم حتى لا تنظر اليهم ثم حافظ على هذه الشروط بالمداومة عليهم التبعي المودة على حال واحدة وليس هذا الشرط خاصا بالمودة بل هو مطرد في كل ما يخصك أعني أن من كوكبك وملبوسك ومنزلك متى لم تراعها مراعاة متصلة فسدت وانتقضت فاذن كانت صورة حائظك وسطوحك كذلك ومتى غفلت أو تقويت لم تأمن تقوضه وتم دمه فكيف ترى أن تحفون من ترجوه لكل خير وتنتظر مشاركتك في السراء والضرراء ومع ذلك فان ضرر ذلك يختص بك بمنفعة واحدة وأما صديق فوجه الضرر الذي يدخل عليك بجماته وانعاس مودته كثيرة عظيمة وذلك انه ينهك عدوا وتحول منافعه مضار فلا تأمن غوائله وعدوانه مع عدم الرعاب والمنافع به وينقطع رجائك فيها لا يجد له خلافا ولا يستفيد عنه حوصلا ولا يسد مسدده سى وادار اعيت مروه وحافظت عليهم بالمداومة امنت جميع ذلك ثم احذر المراء معه خاصة وان كان واجبا ان تحذره مع كل أحد فان ممارسة الصديق بقتل المودة من أصلها لا سبب الاختلاف والاختلاف سبب التباين الذي هو بمانته الى ضده وقبحا أثره واختراعه عليه الالفه التي طلبناها وأنشينا عليها وقلنا ان الله عز وجل دعا اليها بالشريعة القويمة واني لا عرف من يؤثر المراء يزعم أنه يقدح خاطره ويشهد ذهنه ويتبرشكوكه فهو يعتمد في المحافل التي تجتمع رؤساء أهل النظر ومتعاطى العلوم ممارسة صديقه ويخرج في كلامه معه الى ألفاظ الجهال من العامة وسقاطهم ليزيد في خجل صديقه ويظهر انقطاعه وتبليبه وليس يفعل ذلك عند خلوته به ومذاكرته

النوال ظاهرة الحياة قليلة
الحناء صبور شكور
مؤثرة في نفسها مواسية
من مالها وقوتها وإذا استأذن
ببها صديق ليعلمها
وليس بعلمها حاضرا لم
تستفهمه ولا في الكلام
تعاوده عسيرة منها على
نفسها وبعلمها منه (آداب
الاستئذان) المشى بجانب

التحفي المبالغة في الكرام
الصديق وملاطفته اهم
الملقى بالتحريك الود واللفظ
الشديدين اه م
المضض وجع المصيبة
اه م

له وانه يفعله حيث يظن به انه أدق نظرا أو أضر حجة وأغزر علما أو أصدق حجة فما كنت أشبهه إلا باهل
 البغي وجبارة أصحاب الاموال والمتشبهين بهم من اهل البسطة فان هؤلاء يستحقون بعضهم بعضا ولا يزال
 يصغر بصاحبه ويزدى على مروءته ويتطلب عيوبه ويتبع عثراته ويبالغ كل واحد فيما يقدر عليه
 من اساءة صاحبه حتى يؤدي بهم الحال الى العداوة التامة التي يكون معها السعاية وازالة النعم وتجاوز
 ذلك الى سفك الدم وأنواع الشرور فكيف يشهد مع المراء محبة او يرجي به الفة ثم احذر في صديقك ان كنت
 متحقا بعلم أو متحيا بأدب أن تجل عليه بذلك الفن أو يرى فيك أنك تحب الاستبداد ودونه والاستئثار
 عليه فان اهل العلم لا يرى بعضهم في بعض ما يراه اهل الدنيا بينهم - وذلك أن متاع الدنيا قليل فاذا تراحم
 عليه قوم تلم بعضهم حال بعض ونقص حظ كل واحد من حظ الاخر فأما العلم فانه بالضم - وليس أحد
 ينقص منه ما يأخذه غيره منه بل يزكو على التفقه ويبرو مع الصداقة ويزيد على الاتفاق وكثرة الحرج
 فاذا جمل صاحب علم بعلمه فانما ذلك لا حوال فيه كاهنا قبيحة وهي انه اما أن يكون قليل البضاعة منه فهو
 يخاف أن يقضى ما عنده أو يرد عليه ما لا يعرفه فيزول شرفه عند الجهال واما أن يكون مكتسبا به فهو
 يخشى أن يضيق مكسبه به وينقص حظه منه واما أن يكون حسودا والحسود بعيد من كل فضيلة لا يوده
 أحد وان لا يعرف من لا يرضى بأن يجمل بعلم نفسه حتى يجمل بعلم غيره ويكثر عتبه ومخطئه على من يفيد
 غيره من التلامذة المستحقين لفائدة العلم وأكثر ما يتوصل الى أخذ الكتب من أصحابها ثم يمنعهم منها
 وهذا خلق لا تبقى معه مودة بل يجاب الى صاحبه عداوات لا يحسبها ويحسم اطماع أصدقائه من
 صداقته ثم احذر أن تنبسط أصحابك ومن يخلو بك من أتباعك أو تحتل أحد منهم - على ذكر شيء في
 نفسه ولا ترخص في عيب شيء يتصل به فضلا عن عيبه ولا يطمعن أحد في ذلك من أولى أسبابك
 والمتصلين بك جدا ولا هزلا وكيف تحتل ذلك فيه وأنت عينه وقلبه وخليفته على الناس كلهم بل أنت
 هو فانه ان بلغه شيء مما يذرك منه لم يشك أن ذلك كان عن رأيك وهو لك فينقلب عدوا وينفر عنك نفور
 الضد فان عرفت منه أنت عيبا فوافقه عليه موافقة لطيفة ليس فيها غلظة فان الطبيب الرقيق ربما بلغ
 بالدواء اللطيف ما يبلغه غيره بالشق والقطع والكي بل ربما توصل بالغذاء الى الشفاء واكتفى به عن المعالجة
 بالدواء واست أحب أن تغضى عما تعرفه في صديقك وأن تترك موافقة عليه - هذا الضرب من الموافقة
 فان ذلك خيانة منك ومساخنة فيما يعود ضرره عليه وليس من حق الصديق أن يعرف ويبدل لعيون
 الاضداد حتى يعيبوه ويشبهوه ثم اذرا النهمية وسماحها وذلك أن الاشهرار يدخلون بين الاخيار في
 صورة النعماء فيوهونهم - ثم النصيحة وينقلون اليهم في عرض الاحاديث اللذيذة اخبار أصدقائهم محرفة
 مموهة حتى اذا تجاسروا عليهم بالحديث الخلق يصرحون لهم بما يفسد موداتهم ويشوه وجوه أصدقائهم
 الى أن يبغض بعضهم بعضا وللقدماء في هذا المعنى كتب مؤلفه يحذرون فيها من النهمية ويشبهون
 صورة النمام بمن يحمل باطلا فيراء أصول البنيان القوية حتى يؤثر فيها ثم لا يزال يزبدو بمن حتى يدخل فيها
 المعول فيقلعه من أصله ويضربون له الامثال الكثيرة المشبهة بحديث النور مع الاسد في كتاب كليله
 ود منه ونحن نكتفي بهذا القدر من الامثال لئلا يخرج عن رسم كتابنا وعمما بنينا عليه مذهبنا من الايجار
 مع الشرح ولست أترك مع الايجاز والاختصار تعظيم هذا الباب وتكريره عليك لئلا تعلم أن القدماء انما
 ألفوا فيه الكتب وضرر بواله الامثال وأكثر وافيه من الوصايا المأرأة من النفع العظيم عند السامعين
 من الاخيار ولما خافوه من الضرر الكثير على من يستهين به من الاغمار ولما علم أن المثل المضروب في
 السباع القوية اذا دخل عليها الثعلب الرواغ على ضعفه فأهلكه لودسها وفي الملوك الخصفاء يدخل
 بينهم اهل النهمية في صورة المنحجبين حتى يفسدوا بينهم على ورائهم في نصيحتهم المجتهدين في تثبيت ملكهم
 الى أن يغضبوا عليهم ويصرفوا به عيونهم عنهم ويصبروا من محبتهم وابتشارهم على آباءهم وأولادهم الى أن

الجدار ولا يقابل الباب
 والتسبيح والتحميد قبل
 اللق والسلام بعده وترك
 السمع الى من في المنزل
 واستئذان بعد السلام فان
 أذن له والارجع ولم يقف
 ولا يقول أنا بل يقول
 فلان اذا استفهم (آداب
 الجلوس على الطريق)
 خض البصر ونصر المطاوم

لا يعلوا عيوشهم منهم والى أن يبطشوا بهم قتلًا وتعذيبًا وهم غير مذنبين ولا مجترمين ولا مستحقين الا
 الكرامة والاحسان اذا بلغهم من الافساد والاضرار لما بلغه من هؤلاء فكيف بالحري أن يبلغ منا اذا لم
 يجدوه في أصـدقائنا الذين اخترناهم على الايام وادخرناهم للشدائد وأحللناهم محل أرواحنا وزدناهم
 تفضلاً وكراماً ويتبين لك من جميع ما قدمناه ان الصداقة وأصناف المحبات التي يتم بها سعادة الانسان
 من حيث هو مدني بالطبع انما اختلفت ودخل فيها ضروب الفساد وزال عنها معنى التأخـد وعرض لها
 الانتشار حتى احتجنا الى حفظها والتعب الكثير بنظامها لاجل النقائص الكثيرة التي فينا واحتجنا
 الى اتمامها مع الحوادث التي تعرض لنا من الكون والفساد فان الفضائل الخلقية انما وضعت من أجل
 المعاملات والمعاملات التي لا يتم الوجود الانساني الا بها وذلك ان العدل انما احتيج اليه لتصحيح المعاملات
 وليرزول به معنى الجور الذي هو رذيلة عن المتعاملين وانما وضعت العفة فضيلة لاجل اللذات الرديئة التي
 تحيى الحيوانات العظيمة على النفس والبدن وكذلك الشجاعة وضعت فضيلة من أجل الامور الهائلة التي
 يجب أن يقدم الانسان عليها في بعض الاوقات ولا يهرب منها وعلى هذا جميع الاخلاق المرضية التي
 وصفناها وحضناها على اقتنائها وايضا فان جميع هذه الفضائل تحتاج الى أسباب خارجة من الاموال
 والى اكتسابها من وجوهها يمكنه أن يفعل بها فعل الاحرار والعاذل يحتاج الى مثل ذلك ليجازي من عاشره
 بجميعه ويكافئ من عامـله باحسان وجميعها لا تقوم الا بالابدان والانفس وما هو خارج عنها على حسب
 تقسيمنا السعادات فيما مضى وكما كانت الحاجات أكثر احتيج الى المواد الخارجة عنها أكثر فهذه حالة السعادة
 الانسانية التي لا تتم لها الا بالافعال البدنية والاحوال المدنية وبالاغواء الصالحين والاصـدقاء المخلصين
 وهي كما تراها كثيرة والتعب بها عظيم ومن قصر فيها قصرت به السعادة الخاصة به ولذلك صار الكسل
 ومحبـة الراحة من أعظم الرذائل لانـه مما يحولان بين المرء وبين جميع الخيرات والفضائل ويسلخان
 الانسان من الانسانية ولذلك ذمنا المتوسمين بالزهد اذا تفردوا عن الناس وسكنوا الجبال والمقارنات
 واختاروا التوحش الذي هو ضد التمدن لانهم ينفخون عن جميع الفضائل الخلقية التي عدوناها كلها
 وكيف يعف ويعدل ويسخو ويشجع من فارق الناس وتفرد عنهم وعدم الفضائل الخلقية وهل هو الا
 عنزلة الجراد والميت وأما محبة الحكمة والانصراف الى التصور العقلي واستعمال الآراء الالهية فانها
 خاصة بالجزء الالهـي من الناس وليس يعرض لها شيء من الآفات التي تعرض للمحبات الاخرى الخلقية
 وضروب الفساد ولذلك قلنا انما لا تقبل النعمة ولا نوعا من أنواع الشرور لانها الخـير المحض وسببها الخير
 الاول الذي لا تشوبه مادة ولا تحقه الشرور التي في المادة وما دام الانسان يستعمل الاخلاق والفضائل
 الانسانية فانها تعوقه عن هذا الخير الاول وهذه السعادة الالهية ولكن ليس يتم له الا بتلك ومن حصل
 تلك الفضائل بنفسه ثم اشتغل عنها بالفضيلة الالهية فقد اشتغل بذاته حقاً ونجماً من مجاهدات الطبيعة
 وآلامها ومن مجاهدات النفس وقواها وصار مع الارواح الطيبة واختلط بالملائكة المقربين فاذا انتقل
 من وجوده الاول الى وجوده الثاني حصل في النعيم الابدى والسرور السرمدى وقد أطلق أرسطو وطايس
 جميع هذه الالفاظ وقال ان السعادة التامة الخالصة هي لله عز وجل ثم للملائكة والمنتالـهين ثم قال
 ولا ينبغي أن يضاف الى الملائكة تلك الفضائل التي عدوناها في سعادة الانسان فانهم لا يتعاملون ولا
 يكون عند أحد منهم ودعة فيحتاج الى ردّها ولا لا أحد منهم تجارة فيحتاج الى المدد ولا يقرعه شيء فيحتاج
 الى التجدد ولا له نفقات فيحتاج الى الذهب والفضة ولا له شهوات فيحتاج الى ضبط النفس والى فضيلة العفة
 ولا هو مركب من الاستقصات الاربابية التي تحمل في أضدادها فيحتاج الى الغذاء فاذن هؤلاء الابرار
 المظهرون من خلق الله عز وجل غير محتاجين الى الفضائل الانسية والله تعالى وتقدس وجل أعلى من
 ملائكته فيجب أن ننزهه عن جميع ما ذكرناه من فضائل الانسان وانما ذكره بالخير البسيط الذي يشبه

واغاثة الملهوف واعانة
 الضعيف وارشاد الضال
 ورد السلام واعطاء
 السائل وترك التلفت
 والامر بالمعروف والنهي
 عن المنكر بالرفق واللاطف
 فان اصرف بالرهبة والعنف
 ولا يصحني الى الساعي
 الابينة ولا يتجسس ولا
 يظن بالناس الا خيراً

قوله الاستقصات أي
 الاصول الاربع وهي
 العناصر الخالصة في كل
 ما بين الملائكة وان كان
 أطلق الضد على المبادئ

وتنسب اليه الامور العقلية التي تليق به فبالحق الواجب الذي لا مزية فيه لا يحبه الا السعيد الخير من
الناس الذي يعرف السعادة والخير بالحقيقة فلذلك يتقرب اليه بما جهده ويطلب من ضاته بقدر طاقته
ويتقبل أوامره بنحو استطاعته ومن أحب الله تعالى هذه المحبة وتقرب اليه هذا التقرب وأطاعه هذه
الطاعة أحبه الله وقربه وأرضاه واستحق خلته التي أطلقها الشريعة على بعض البشر حيث قيل ابراهيم
 خليل الله وأما أرسطو طاليس فانه أطلق بعد ذلك بالعلة غير مطلق في لغتنا وذلك انه قال من أحب الله
 تعاهده كما يتعاهد الاصدقاء بعضهم بعضا وأحسن اليه ولذلك يظن بالحكيم اللذات العجيبة وضروب
الفرح الغريبة ويرى من تحقق بالحكمة أنهم المدة فاية الالتذاذ فلا يلتفت الى غيرها ولا يعرج على
سواها واذا كان الامر على ما وصفنا فالحكيم السعيد التمام الحكمة هو الله تعالى فليس يحبه الا السعيد
الحكيم بالحقيقة لان الشبيه انما يسر بشبيهه فقط ولذلك صارت هذه السعادة أرفع وأعلى من تلك
السعادة التي ذكرناها وهي غير منسوبة الى الانسان لانها مهدية من الحياة الطبيعية مبرأة من القوى
النفسانية مباينة لجوهرها غاية المباعدة وانما هي موهبة الهية بهم البارى جل عظمته لمن اصطفاه
من عباده ثم اتسمها منه وسعى لها سعيها ورغب فيها ولزمها مدة حياته واحتمل المشقة والتعب فان من لم
يصبر على ادامة التعب اشتاق للعب وذلك ان اللعب يشبه الراحة والراحة ليست من تمام السعادة ولا
من أسبابها وانما يميل الى الراحة البدنية من كان طبيعي الشكل يهوى التجار كالعبيد والصبيان والبهائم
فليس ينسب الحيوان غير الناطق ولا الصبيان والعبيد الى السعادة ولا من كان مناسبا لهم وأما العاقل
الفاضل فانه يطلب بهمة أعلى المراتب وأرسطو طاليس يقول ليس ينبغي أن تكون هم الانسان انسية
وان كان انسانا ولا يرضى بهم الحيوان الميت وان كان هو أيضا ميت بل يقصد بجميع قواه أن يحيا
حياة الهية فان الانسان وان كان صغير الجثة فهو عظيم بالحكمة شريف بالعقل والعقل يفوق جميع
الخلائق لانه الجوهر الرئيس المستولى على هذا الكل بأمر مبدعه تعالى جده وقد قلنا فيما تقدم ان
الانسان مادام في هذا العالم فهو محتاج الى حسن الحال الخارجية عنه ولكن ينبغي أن لا ينصرف الى طلب
ذلك بقوته كلها ولا يطلب الاستكثار منه فقد يصل الى الفضيلة من ليس بكثير المال ولا ظاهرا اليسار
فان الفقير من المال والاملاك قد يفعل الافعال الكريمة ولذلك قالت الحكماء ان السعداء هم الذين
رزقوا القصد من الخيرات الخارجية عنهم وفعلوا الافعال التي تقتضيها الفضيلة وان كانت فيهم قليلة
* هذا كلام الحكماء في هذه المرتبة التي وعدناك الكلام فيها وهو يقول بعد ذلك ليس في معرفة
الفضائل كفاية بل الكفاية في العمل بها ومن الناس من ينهض الى الفضائل وينقاد الى الموعظة
ويرغب في الخيرات وهو لا قليلون وهم الذين يمتنعون من جميع الرذائل والشروور وذلك للخير الجيدة
والطبع الجيد الفائق ومنهم من ينقاد الى الخيرات حتى يمتنع من الرذائل والشروور بالوعيد والفرع
والانذارات من العذاب فيهرب من الجحيم والهاوية وما أعد فيها من الآلام ولذلك حكمنا ان بعض
الناس اختيار بالطبع وبعضهم اختيار بالشرع وبالعلم فالشريعة تجرى لهؤلاء مجرى الماء للانسان
الذي به يسبح غصته ومن لا ينقاد لها فهو كالشرق بالماء فلا يشرب الماء ولا يجده يسبح غصته وهو
الهالك الذي لا حيلة فيه ولا طمع في اصلاحه وبرئه ولهذه العلة قلنا ان من كان بالطبع خيرا فاضلا فذلك لمحبة
الله اياه وليس أمره اليانا ولا نحن كنا سببه بل الله عز وجل ومثل هذا هو الذي يقول فيه أرسطو طاليس
ان عناية الله به أكبر فتحصل مما قدمناه ان اصناف السعداء من الناس أربعة وهم موجودون
بالصفحة والخس وذلك اننا نجد من الناس من هو خير فاضل من مبدأ كونه نرى فيه النجابة طفلا وتفرس
فيه الفلاحة ناشئا بأن يكون حيا كريم الشيم يؤثر مجالسة الاخيار وموانسة الفضلاء وينفر من
اضدادهم وليس يكون كذلك الا بعناية تلحقه من أول مولده كما قلنا * ونجد أيضا من لا يكون به هذه

(آداب المعاشرة) اذا
دخل مجلسا أو جماعة سلم
وجلس حيث امتنع وترك
التخطي وخص بالسلام
من قرب منه اذا جلس
وان بلى بمجالسة العامة
ترك الخوض معهم ولا
يصغى الى أراجيفهم
ويتغافل عما يجري من
سوء الفاظهم ويقل اللقي

الصفة من مبدءا كونه بل يكون كسائر الصبيان الا انه يسعى ويجهد ويطلب الحق اذا رأى اختلاف الناس فيه ولا يزال كذلك حتى يبلغ مرتبة الحكمة أعني أن يصير علمه صحيحا وعمله صوابا وليس يبلغ هذه الدرجة الا بالتفلسف واطراح العصبية وسائر ما حذرنا منه * ونجد أيضا من يوجد بهذه السيرة أخذًا على الاكرام اما بالتأديب الشرعي واما بالتعليم الحكمي ومعلوم ان المطلوب هو القسم الثاني اذا كانت الاقسام الباقية هي من خارج ولا يمكن أن تطلب أعني أن من يتفق له في أصل مولده السعادة ومن يكره علمها ليس من اقسام الطالب المجتهد وتبين أيضا مقام الطالب المجتهد ومنزلته من السعادة التامة الحقيقية وانه وحده من بين سائر الطبقات هو السعيد الكامل المقرب الى الله عز وجل المحب المطيع المستحق خلته ومحبته كما تقدم وصفه تحت المقالة الخامسة

﴿ المقالة السادسة ﴾

نبتدى بعون الله وتوفيقه وتأيدته في هذه المقالة بذكر شفاء الامراض التي تلحق نفس الانسان وعلاجها ونذكر الاسباب والعلل التي تولدها وتحدث منها فان مذاق الاطباء لا يقدمون على علاج مرض جسماني الا بعد أن يعرفوه ويعرفوا السبب والعلة فيه ثم يرومون مقابله باضداده من العلاجات ويتبدون من الحمية والادوية اللطيفة الى ان ينتهوا في بعضها الى استعمال الاغذية الكريهة والادوية البشعة وفي بعضها الى القطع بالحديد والكي بالنار * ولما كانت النفس قوة الهية غير جسمانية وكانت مع ذلك مستعملة لمزاج خاص ومربوطة بهرباطا طبيعيا الهيا لا يفارق أحدهما صاحبه الاعمشية الخالق عز وجل وجب أن نعلم أن أحدهما متعلق بصاحبه متغير بتغيره فيصح بصره ويمرض بمرضه ونحن نرى ذلك مشاهدة وعيانا بما يظهر لنا من أفعالها وذلك انا كما نرى المريض من جهة دمه لا سيما ان كان سبب امرأته أحد الجزأين الشريفين أعني الدماغ والقلب يتغير عقله ويمرض حتى ينسكر ذهنه وفكره وتخلله وسائر قوى نفسه الشريفة ويحس هو من نفسه بذلك كذلك أيضا نرى المريض من جهة نفسه اما بالغضب واما بالحزن واما بالعشق واما بالشهوات الهاججة به تتغير صورة بدنه حتى يضطرب ويرتعده ويصفر ويحمر ويهزل ويسمن ويلحقها ضرر وب التغير المشاهدة بالحس * فيجب لذلك أن نتفقد مبدءا الامراض اذا كان من نفوسنا فان كان مبدءا من ذاتها كالفكر في الاشياء الرديئة واجالة الرأي فيها وكاستشعار الخوف والخوف من الامور العارضة والمترقبة والشهوات الهاججة قصدنا علاجها بما يخصها وان كان مبدءا من المزاج أو من الحواس كالطور الذي مبدءوه ضعف حرارة القلب مع الكسل والرفاهية وكالعشق الذي مبدءوه النظر مع الفراغ والبطالة قصدنا أيضا علاجه بما يخص هذه * وأيضا لما كان طب الا بدن ينقسم بالقسم الاول الى قسمين أحدهما حفظ صحته اذا كانت حاضرة والا فخر ردها اليها اذا كانت غائبة وجب أن نقسم طب النفوس هذه القسم بعينها فنردها اذا كانت غائبة ونتقدم في حفظ صحته اذا كانت حاضرة * فنقول اذا كانت خيرة فاضلة تحب نيل الفضائل وتحرم على اصابتهوا وتشتاق الى العلوم الحقيقية والمعارف الصحيحة فيجب على صاحبها أن يعاشر من يجانبه ويطلب من يشاكله ولا يأنس بغيرهم ولا يجالس سواهم ويحذر كل الحذر من معاشرة أهل الشر والمجون والمجاهرين باصابة اللذات القبيحة وركوب الفواحش المفخرة بهم المنهكين فيها ولا يصغي الى أخبارهم مستطيبا ولا يروى أشعارهم مستحسنا ولا يحضر مجالسهم مبتهجا وذلك ان حضور مجلس واحد من مجالسهم وسماع خبر واحد من أخبارهم يتعلق من وعده ووسخه بالنفس ما لا يغسل عنه الا بالزمان الطويل والعلاج الصعب وربما كان سببا لفساد الفاضل المحدث وغواية العالم المستبصر حتى يصير فتنه لهما فضلا عن الحدث الناشئ والمتعلم المسترشد * والعلة في ذلك ان محبة اللذات البدنية والراحات الجسمية طبيعة للانسان لاجل النقائص التي فيه فتن بالجيلة الاولى والقطرة السابقة البينا

لهم الا عند الحاجة ولا يستصغروا حقد من الناس فيهلك ولا يدري لعله خير منه وأطوع لله منه ولا ينظر اليهم بعين التعظيم في دنياهم لان الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيها ولا يعظم قدر الدنيا في نفسه فيعظم أهلها لاجلها فيسقط من عين الله ولا يبذل لهم دينه لئلا من دنياهم فيصغر في أعينهم ولا يعاديههم فتظهر لهم العداوة ولا

غفل اليها ونحو ص عليها وانما انزمت أنفسنا عنها برمام العقل حتى نقف عند ما يرسم لنا ونقتصر على المقدار
الضروري منها * وانما استثنيت في أول هذا الكلام وشرطت بما شرطت لان معايشة الاصدقاء الذي
ذكرت أحوالهم في المقالة المتقدمة وحكمت بتمام السعادة معهم ولهم لا يتم الا بالموازنة والمداخلة ولا بد
في ذلك من المزاج المستعذب والاحاديث المستطابة والفكاهة المحبوبة واصابة اللذة التي تطلقها
لشربها ويقدرها العقل حتى لا يتجاوزها الى الاسراف فيها ولا يقصر عنها ما وانما هو ذلك ان الخروج
الى أحد الطرفين ان كان الى جانب الزيادة سمي مجونا وفسقا وخلاعة وما أشبهها من أسماء الذم وان كان
الى جانب النقصان سمي فدامة وعبوسا وشكاسة وما أشبهها من أسماء الذم أيضا والمتوسط بينهما ما هو
الظريف الذي يوصف بالهشاشة والطلاقة وحسن العشرة ويعرض من الصعوبة في وجود هذا الوسط
ما يعرض في سائر الفضائل الخلقية * ومما يؤخذ به من بحفظ صحة نفسه ان يلتزم وظيفة من الجزء
النظري والعمل لا يسوغ له الاخلال بها ألبتة تجري النفس مجرى الرياضة التي تلزم في حفظ صحة
البدن وأطباء النفوس أشد تعظيما لها في حفظ صحة النفس وذلك ان النفس متى تعطلت من النظر
وعدمت الفكر والغوص على المعاني تبدلت وتبلمت وانقطعت عنها مادة كل خير واذا ألفت الكسل
وتبرمت بالروية واختارت العطلة قرب هلاكها لان في عطلتها هذه انسلخ من صورتها الخاصة بها
ورجوعا عنها الى رتبة البهائم وهذا هو الانتكاس في الخلق نعوذ بالله منه * واذا تعود الحدث الناشئ من
مبدأ كونه الارتياض بالامور الفكرية ولازم التعاليم الاربعة ألف الصدق واحتمل ثقل الروية والنظر
وأنس بالحق ونباطبعه عن الباطل وسعده عن الكذب فاذا بلغ أشده وانتقل الى مطالعة الحكمة استمر
طبعه فيها وتشرب ما يستودع منها ولم يرد عليه أمر غريب ولا يحتاج الى كثير تعب في فهم غوامضها
واستخراج دقائقها فيحصل الى سعادتها التي ذكرناها سريريا * وان كان حافظ هذه الصحة قد توجه في العلم
وبرع فلا يحمله الجبب اعنده على ترك الازدياد فان العلم لانه لا نهاية له وفوق كل ذي علم عليم ولا يتكاسل
عن معاودة ما علمه والدرس له فان النسيان آفة العلم وليتذكر قول الحسن البصري رحمه الله عليه
اقدعوا هذه النفوس فانها طائفة وحادثوها فانها سريعة الدثور واعلم ان هذه الكلمات مع قلة سرورها
كثيرة المعاني وهي مع ذلك فصيحة واستوفت شرط البلاغة وليعلم أيضا حافظ هذه الصحة على نفسه انه
انما يحفظ علمها انما يشريفه جليلة موهوبة لها وكنوزا عظيمة مدخرة فيها او ملابس فاخرة مفرغة عليها
وازم من كانت هذه المواهب الجليلة موجودة له في ذاته لا يحتاج الى تطلبها من خارج ولا الى بذل الاموال
فيها غيره ولا يكلف العناء والمؤن الثقيل في تحصيلها ثم أعرض عنها وأهمل أمرها حتى انسلخ عنها وعري
منها المألوم في فعله مخبون في رأيه غير رشيد ولا موفق لاسيما وهو يرى طالبي النعم الخارجة كيف يتجشمون
الاسفار البعيدة الخطرة ويقطعون السبل المخوفة الوعرة ويتعرضون لضرر وبالمكاره وأنواع التلف
من السباع العادية وطبقات الاشرار الباغية وهم يخيمون في أكثر الاحوال مع مقاساة هذه الاحوال
وربما عرضت لهم الندامات المفرطة والحسرات المعطبة التي تقطع أنفاسهم وتفصل أعضائهم فان
ظفروا بشئ من مطالبهم كان لا محالة زائلا عن قرب أو معرضا للزوال وغير مطموع في بقائه لانه من خارج
وما كان خارجا عنها فهو غير متمتع بما يطرقة من الحوادث التي لا تحصى كثرة وصاحبه مع هذه الحال شديد
الوجع لدايم الاشفاق متعب الجسم والنفس يحفظ ما لا يجد الى حفظه سبيلا والحذر على ما لا يغني فيه
الحذر فتبلا وان كان طالب هذه الاشياء الخارجة عنا سلطانا أو صاحب سلطان أضاعفت عليه هذه
المكاره أضعافا كثيرة بقدر ما يلبسه وبجسب ما يقاسيه من الاضداد والحسار على البعد ومن القرب
وبكثرة ما يحتاج اليه من المؤن في استصلاح من يليه وبلي من يليه من مداراة من يواليه وبعاده وهو
في كل ذلك ملوم مستبطأ ومعتب مستقصر ويستزده جميع أهله والمتصلين به ولا سبيل له الى ارضاء

يطبق ذلك ولا يصبر عليه
الا أن تكون معاداة في
الله عز وجل فيعادي
أفعالههم القبيحة وينظر
اليهم بعين الشفقة
والرحمة ولا يسكن اليهم
في مودتهم له واكرامهم
اياه وحسن بشاشتهم في
وجهه وثباتهم عليه فانه
من طالب حقيقة ذلك
لم يجده الا في الاقل وان
سكن اليهم وكله الحق
اليهم فهلاك ولا يطمع أن
يكونوا له في الغيب كما هم
له في العلانية فانه لا يجد

مراده بالفدامة التي
تقول رجل فدم بالفتح
أي عبي بين الفدامة اه

تبرمت أي سئمت وضجرت
اه

اجمال العارف بحساستها وأنه يضطر اليها لنقصانه فيطلب منها كسائر الحيوانات في ضرورتها فان
العاقل اذا تصفح أحواله وجد منها ما يأكُل الميتة ومنها ما يأكل الروث وما في الحش وهي مسرورة بما
تجده من أقواتها قريبة العين بها وليست تحس من نفوسها نفورا ولا تنصرف نفوسها عنها كما تنصرف
نفوس الحيوان المضاد لها بل انما تنصرف من أقوات تلك الاخر التي تضادها في النظافة ومثال ذلك
الجعل والحنافس اذا قيست الى النحل فان تلك تهرب من الروائح الطيبة والاقوات النظيفه وهذا يطلبها
ويسر بها فاذن نسبة كل حيوان الى قوته الخاص به ككل مقتنع بما يحفظ بقاءه وحياته وطالب مسرور
به فينبغي أن تنظر الى أقواتنا بهذه العين ونزلها منزلة الحش الذي اضطر الى ملاسته لاخراج ما كنا
نحرص على الوصول اليه فلا نبعدا من هذا الاخر لانهم ضرورتان لنا فنحن نلابسهما لاجل الضرورة
ولا نشغل عقولنا باختيارهما والتمتع بهما وافناء أعمارنا في التأنق لهما والتوصل اليهما ولا نتكاسل
ايضا عن اعداد ضرورتنا منهما وانما يفضل أحدهما على الآخر ويستحسن السعي في طلب الدخول
ولا يستحسن السعي في طلب الخرج لان الاول منه ما هو غذاء موافق لنا يخلف علينا ما نتحلل من أبداننا
ولا نستقدره كذلك لانفرمما نضعه مكان ما ينقص منه وينوب عنه وأما الثاني منه ما هو عصارة ذلك
الغذاء وما نفقه الطبيعة وأخذت حاجتها منه أعنى الذي أحالته دما صافيا وفرقته في العروق على الاعضاء
وأطرحنا الشغل الذي لا حاجة بها اليه وهو في غاية المخائفة والبعد من أفرجتنا فنحن نستوحش منه
ونفزع عنه لاجل الضدية والمخالفة الا انما مضطرون الى اخراجه وتحييته ونفضه عنا بالالات
الموهوبه والمستعملة في ذلك ليعفر غم مكانه لما يأتي بعده ويجري مجراه وينبغي لحافظ الصحة على نفسه
أن لا يحرك قوته لشهوانيه وقوته العصبية بتذكروا ما أصاب منكم ما فوجده لذته بل يتركها حتى يتحرك
بأنفهما واعنى هذا أن الانسان ربما تذكر لذاته من اصابه الشهوات وطيبها ومرتب كرامته من
السلطان وغيرها فاشتاها اليها واذا اشتاق اليها تحرك نحوها فقد جعلها غرضه فيصطر الى استعمال
الروية واستخدام النفس الناطقة فيه لتدبر له الوصول اليه وهذه صورة من بشيرها ثم عادية ويهيج سباعا
ضار به ثم يلتمس معالجتها والخلاص منها وليس يختار العاقل لنفسه هذه الحال بل هي من أفعال المجانين
الذين لا يميزون بين الخير والشر ولا بين الصواب والخطا ولذلك يجب أن لا يتسذكر أعمال هاتين القوتين
لئلا يشاق اليها ويحرك نحوها بل يتركها فافهم ما سيثور ان لا ينقسم ما ويهيجان عند حاجتهما ويلتمسان
ما يحتاج اليه ويبتعدان من باعث الطبيعة ما يغنيهن عن بهتهما بالفكر والروية والتميز فيكون
حينئذ مكره ونميرك في اراحة علمهما وتقدير ما تطلعه لهما في الامر الضروري الواجب لابداننا
الحافظ لحياتهما وهذا هو امضاء مشيئة الله تعالى وانعام سياسته لانه تعالى اغناوهم هاتين القوتين لنا
لنستخدمهما عند حاجتهما اليهما لا لندفعهما ونبتعد لهما فكل من استعمل النفس الناطقة في خدمة
عبيدها فقد تجاوز أمر الله وتعدى حدوده وعكس سياسته وتقديره وذلك ان خالقنا عز وجل رتب لنا
هذه القوى بتدبيره وتقديره ولا عدل أشرف وأفضل من ترتيبه وتقديره وكل من خالفه وعدل عنه فهو
أعظم جائر على ذاته وأكبر ظالم لنفسه وينبغي لحافظ الصحة على نفسه أن يلاحظ نظره في كل ما يعمل
ويدبر ويستعمل فيه آلات بدنه ونفسه لئلا يجري فيها على عادة تقدمت له مخالفة لما يوجب تمييزه ورويته
فما أكثر ما يعرض للانسان بدوا أفعال تخالف لما قدم فيه عزيمته وعقد عليه رأيه فنعرض له مثل هذا
فيجب عليه أن يضع لنفسه عقوبات يقابل بها أمثال هذه الذنوب فاذا أنكر من نفسه مبادرة الى طعام
ضار أو ترك حبة قد كان استشعرها أو تناول فأكهة غير موافقة أو خلوا كذلك فاقب نفسه بصوم لا يفطر
فيه الا على الطيف مما يقدر عليه وأقله وان أمكنه الطيف فليطهر يزيدي في الحجة من غير حاجة اليها ويمكن
في توبخه لنفسه أن يقول لها انك قصدت تناول النافع فتناول الضار وهذا فعل من لا عقل له ولا عمل

واذا رأى من شرا
أو كلاما قبيحا أو غيبة
أو شيئا يكرهه فليكل
الامر الى الله تعالى
ويستعبد به من شرهم
ويستعينه عليهم ولا
يعاتبهم فانه لا يجد عندهم
للعتاب موضعا ويصبرون
له أعداء ولا يشفي غيظه
بل يتوب الى الله تعالى
من الذنب الذي به سلبهم
عليه ويستغفر الله منه
وليكن سمعنا لحقهم أصم
عن باطلهم (آداب الولد
مع والديه) يستمع كلامهما

كثير من اهل انهم احسن حالا منه لانهم ليس فيها ما تقصده لذته لهما ثم تناول ما يؤلها فاستسكى الا ان
 للعقوبة وان انكر من نفسه مبادرة الى غضب في غير موضعه او على من لا يستحقه او زيادة على ما يجب
 منه فليقبل ذلك بالتعرض اليه بعرفه بالبداء ثم ليحتمله وليتدال لمن يعرفه بالخيرة فمن كان
 لا يتواضع له قبل ذلك او ليفرض على نفسه ما لا يخرجه صدقة واجعل ذلك نذرا عليه لا يخل به وان انكر
 من نفسه كسلا وتواني في مصلحة له فليعاقب نفسه بسعي فيه مشقة او صلاة فيها طول او بعض الاعمال
 الصالحة التي فيها كد وتعب وبالجملة فليرسم على نفسه رسوما تصير عليها فرائض وحدود لا يخل بها ولا
 يترخص فيها اذا انكر من نفسه مخالفة له لعله يتجاوز المرسومه واجتهد في جميع اوقاته ملا بسعة رذيلة
 او مساعدة رفيق عليها او مخالفة صواب ولا يستحقن شيئا مما ياتيه من صغار السبائ ولا يطلبن رخصة
 فيها فان ذلك يدعو الى اعظم منها ومن تعود في اول نشوه وحدثان شبابه ضبط النفس عن شهواتها عند
 ثورة غضبه وحفظ لسانه واحتمال اقاربه خف عليه ما يثقل على غيره ممن لم يتأدب به - هذه الا آداب
 * وبيان ذلك اننا نجد العبيد واشباههم اذا بلوا بما الى سوء بسفهم عليهم ويسبون اعراضهم هان عليهم - ثم
 الخطب فيما يسمونه حتى لا يؤثر فيهم - وربما اتوا كدوا عند سماع مكروه شديد ضحكا غير متكلف
 ويعملون عند ذلك اعمالهم وادعين طامعين غير قلقين وقد كانوا قبل ذلك شرسين غضوبين غير محتلمين
 ولا يمكن عن الاجوبة والانتقام بالكلام وطالب التشفي بالخصام وهذه سبلنا اذا ألفنا الفضائل
 وتجنبنا الرذائل وأمسكنا عن مقابلة السفهاء ومجازاتهم والانتقام منهم * ويجب على حافظ الصحة على
 نفسه ان يشبه بالملوك الموصوفين بالحزم فانهم يستعدون للاعداء بالعدة والعتاد والتحصن قبل هجوم
 العدو وهم في مهلة من زمانهم وفي اتساع من نظره - ثم ولو اغفلوا ذلك الى ان تحل بهم المكاره وتطرقهم
 الشدائد لاذلهم الامر عن الحيلة وعن الرأي السديد * فعلى هذا الاصل يجب ان نبني أمورنا في الاستعداد
 لاعدائنا من الشره والغضب وسائر ما يربلنا عن اعراضنا من الفضائل بان نتعود الصبر على ما يجب الصبر
 عليه والحلم عن ينبي ان يحلم عنه ونضبط النفس عن الشهوات الرديئة ولا تنتظر دفع هذه الرذائل وقت
 هيجانها فان الامر عند ذلك صعب جدا ولعله غير ممكن ألبته * ويجب على حافظ الصحة على نفسه ان يطلب
 عيوب نفسه باستقصاء شديد ولا يقنع بما قاله جالينوس في ذلك فانه ذكر في كتابه المعروف بتعرف المرء
 عيوب نفسه انه لما كان كل انسان يحب نفسه خفيت عليه معاييبه ولم يرها وان كانت ظاهرة وأشار في
 كتابه هذا بان يختار من يحب ان يبرأ من العيوب صديقا كاملا فاضلا ويخبره بعد طول المؤانسة انه انما
 يعرف صدق مودته اذا صدقه عن عيوبه حتى يتجنبها ويأخذ عهده على ذلك ولا يرضى منه اذا قال له لا
 أعرف لك عيبا بل يشكر عليه ويعلم انه قد اتهمه بالخيانة ويعاود مسئلة والاحاح عليه فاذا لم يخبره بشئ
 من عيوبه زاد في العتب الصريح والاحاح قليلا فاذا أخبره ببعض ما يعثر عليه منه فلا يظهر له في وجهه
 او كلامه نكرة ولا انقباضا بل يبسط له وجهه ويظهر السرور بما أخرجه اليه ونبهه عليه ويشكره على
 الايام وفي اوقات المؤانسة ليتطرق له الى اهداء مثله اليه ثم يعالج ذلك العيب بما يزيل اثره ويعموظه
 ليعلم ذلك المهدى اليه عيبا انك من وراء نفسك وفي طريق علاج مرضك فلا ينقبض عن معاودتك
 ونصيحتك وهذا الذي أشار به جالينوس معوز غير موجود ولا مطموع فيه ولعل العدو في هذا الموضع
 أنفع من الصديق فان العدو لا يحتمل في اطهار عيوبه بنابل يتجاوز ما يعرف منا الى الكد والكذب
 فيها ولنتنبه على كثير من عيوب بنات من جهنم بل نجاور ذلك الى ان نهم نفوسنا بما ليس فيها والجالينوس
 ايضا مقالة يخبر ان خيار الناس يتفجعون بأعدائهم وهذا صحيح لا يخافه فيه أحد وذلك لما ذكرناه
 فأما اختاره أبو يوسف بن اسحق الكندي في ذلك فهو ما حكاه بالفاظه وهو هذا قال ينبغي لطالب
 الفضيلة لنفسه ان يتخذ صور جميع معارفه من الناس من آفة له تر به صور كل واحد منهم عند ما تعرض له

ويقوم لقيامهما ويمثل
 لأمريهما ويلبي دعوتهما
 ويخفض لهما جناح
 الذل من الرحمة ولا يبرهما
 بالاحاح ولا يمن عليهما
 بالبر لهما ولا بالقيام بأمرهما
 ولا ينظر اليهما شرا ولا
 يعصى لهما أمرا (آداب
 الوالد مع أولاده) يعينهم
 على بره ولا يكلفهم من البر
 فوق طاقتهم ولا يلح عليهم
 في وقت ضجرهم ولا يمنعهم
 من طاعة ربهم ولا يمن
 عليهم بتر بيتهم (آداب
 الاخوان) الاستبشار بهم

آلام الشهوات التي تشتمل السيئات حتى لا يغيب عنه شيء من السيئات التي له وذلك انه يكون متفقدا
سيئات الناس فتى رأى سيئة بادية من أحد ذم نفسه عليها كأنه هو فعملها وأكثرت عليه على نفسه من أجلها
وعرض عليها كل يوم وليله جميع أفعاله حتى لا يشذ عنه شيء منها فانه قبيح بنا أن نجته في حفظ ما نقضناه
من الحجارة الدنيئة والارملة الهامدة الغريبة منا التي لا ينقصنا عدمها البتة في كل يوم ولا نحفظ
ما ينفق من ذواتنا التي تموت ويرها بقاؤها وبناؤها بنقصنا ففناؤها فاذا وقفنا على سيئة من أفعالنا اشتد عدلنا
لا نفسنا عليها ثم لنقيم عليها حدان فرضه ولا نضيقه وإذا تصفحنا أفعال غيرنا وجدنا فيها سيئة عابثنا أيضا
نفوسنا عليها فان نفوسنا تزدع حينئذ عن المساوي وتالف الحسنات وتكون المساوي أبدا ببالنا
لا ننساها ولا يأتي علمنا زمان طويل فيعفى ذكرها ولذلك ينبغي أن نهمل في الحسنات لنفرغ اليها ولا
يقوتنا منها شيء قال وينبغي أن لا نقطع بأن نصير أشباه الدفاتر والكتب التي تفيد غير هامة في الحكمة
وهي عادية تقتناءها أو كالمسان يشحذ ولا يقطع بل نكون كالشمس التي تفيد القمر كلما أشرقت عليه
انارة من ذاتها فتفعل له تمامها حتى يكون له شبهها وان قصر عن نورها فهكذا ينبغي أن يكون حالنا اذا
أفدنا غيرنا الفضائل وهذا الذي ذكره الكندي في ذلك أبلغ مما قاله من تقدمه هذا آخر المقالة السادسة

(المقالة السابعة)

في رد الصحة على النفس اذا لم تكن حاضرة وهو القول في علاج أمراضها وبتدبير بمعونة الله تعالى بذكر
أجناس هذه الامراض الغالبة ثم بعد اواة الاعظم فالاعظم منها نكابة والاكثر فالأكثر جنابة * فنقول
أما أجناسها الغالبة فهي مقابلات الفضائل الاربع التي أحصيناها في مبدء الكتاب ولما كانت
الفضائل أوساطا محجودة وأعيانا موجودة أمكن أن تطلب وتقصد وينتهي اليها الحرص والسعي
والاجتهاد وأما سائر النقط التي ليست بأوساط فانها غير محدودة ولا اعيانها موجودة وجودها بالعرض
للا بذات ومثال ذلك ان الدائرة لها مركز واحد وهي نقطة واحدة ولها وجود في ذاتها بقصد و يشار اليها
فان لم نجد لها حسا أو لم يمكننا الاشارة اليها أمكننا أن نستخرجها ونقيم البرهان على أنها هي المركز دون
غيرها من النقط وأما النقط التي ليست بمركز فانها لا نهاية لها ولا وجود لها بالذات وانما توجد اذا فرضت
فرضا وليست لها عين قائمة فذلك لا تقصد ولا يمكن استخراجها لانها مجهولة ولا نهايتها في جميع الدائرة
وأما الطرفان اللذان يسميان متضادين فهما موجودان معينان لانهما طرفا خط مستقيم معين والبعد
بينهما غاية البعد ومثال ذلك ان اذا أخرجنا من مركز الدائرة خطا مستقيما الى المحيط صار طرفاه محدودين
أحدهما المركز والاخر نهايته عند المحيط والبعدين بينهما غاية البعد ومثاله من المحسوس البياض
والسواد فان أحدهما ما يصاد الاخر وهما محدودان موجودان والبعدين الضدين غاية البعد فأما
الاطراف التي بينهما فهي بلا نهاية وكذلك الالوان هي بلا نهاية وأما أطراف الفضيلة فلما كانت أكثر
من واحد لم تسم ضد الان كل ضد واحد ولا يمكن أن توجد أضداد كثيرة لضد واحد والسبب في ذلك ان
البعدين بينهما غاية البعد وقد نجد للفضيلة الواحدة أكثر من طرف واحد وذلك اذا تصورنا الفضيلة مركزا
وأخرجنا منه خطا مستقيما فوصلت له نهاية أمكننا أن نخرج من الجانب الآخر المقابل له خطا آخر
على استقامته فتصير له نهاية أخرى وبصير ان جميعا مقابلهين للمركز الذي فرضناه فضيلة الا أن احدهما
تجري مجرى الافراط والغلو والاخرى تجري مجرى التفريط والتقصير واذا قد فهم ذلك فليعلم أن لكل
فضيلة طرفين محدودين يمكن الاشارة اليهما بأوساط بينهما كثيرة لانها لا نهاية لها ولا يمكن الاشارة اليها الا
أن الوسط الحقيقي هو واحد وهو الذي سمينا فضيلة ثم ليعلم اننا بحسب هذا البيان نجعل أجناس الشر
رذائل ثمانية لانها ضعف الفضائل الاربع التي تقدم شرحها وهي هذه التهور والجبن طرفان للوسط
الذي هو الشجاعة والشره والجود طرفان للوسط الذي هو العفة * والسفه والبخل طرفان للوسط الذي

عند اللقمة والابتداء
بالسلام والموانسة
والتوسعة عند الجلوس
والتشجيع عند القيام
والانصات عند الكلام
ويكره المجادلة في المقال
وحسن القبول للحكايات
وترك الجواب عند انقضاء
الخطاب والنداء باحب
الاسماء (آداب الجار)
ابتدأه بالسلام ولا
يطيل معه الكلام ولا
يكثر عليه السؤال ويعوده
في مرضه ويعزيه عند
مصيبته ويهنيه في فرجه

هو الحكمة * والجور والمهانة أعنى الظلم والانتظام طرفان للوسط الذي هو العدل القهـ هذه أجناس
 الأمراض التي تقابل الفضائل التي هي صحة النفس وتحت هذه الأجناس أنواع لانهاية لها ونبدأ بذكر
 التهور والجبن اللذين هما طرفا الشجاعة وهي فضيلة النفس وصحتها فنقول ان سببهما ومبدأهما النفس
 الغضبية ولذلك صارت الثلاثة بأسرها من علائق الغضب والغضب بالحقيقة هو حركة للنفس يحدث
 بها غلبان دم القلب شهوة للانتقام فاذا كانت هذه الحركة عنيفة أوجت نارا للغضب وأضرمتها فاحتد
 غلبان دم القلب وامتدلت الشرايين والدماع دخاناً مظلماً مضطرباً يسوء منه حال العقل ويضعف فعله
 ويصير مثل الانسان عند ذلك على ما حكته الحكماء مثل كهف مليء بحرقاً واضرم نارا فاختنق فيه اللهب
 والدخان وعلا التآجج والصوت المسمى وحى النار فيصعب علاجه ويتعذر اطفاؤه ويصير كل ما يدنيه
 للاطفاء سبباً لزيادته ومادة لقوته فلذلك يهدى الانسان عن الرشـد ويصم عن الموعدة بل يصير المواعظ
 في تلك الحال سبباً للزيادة في الغضب ومادة للهب والتآجج وليس يرجى له في تلك الحال حيلة وانما يتفاوت
 الناس في ذلك بحسب المزاج فان كان المزاج حاراً يابساً كان قريب الحال من حال الكبريت الذي اذا أدت
 منه الشرارة الضعيفة التهب وان كان بالصد فخاله بالصد وهذا في مبدأ أمره وعنقوان حركة الغضب به
 فأما اذا احتدم فيكاد الحال يتقارب فيه وتصور ذلك من الحطب اليابس والرطب ومبدأ اشتعال النار
 بسرعة وشدة من الكبريت والنفط ثم انحدروا منـ ما الى الادهان المتوسطة الى أن تنتهي الى الاحتكاك
 فان الاحتكاك وان كان ضعيفاً في توليد النار فربما قوى حتى تلتهب منه الاجزاء العظيمة
 وكفالك مثل السحاب الذي هو من البخار ين كيف يحدث حتى تنقذح بينهم النيران وينزل منها الصواعق
 التي لا يشبث أثرها شيء من المواد ولا يفارق ما يتعلق به حتى يصير رميماً وان كان جبلاً لا طمس
 وحجر أصم وأما بقراطس فانه قال اني للسفينة اذا عصفت الرياح وتلاطمت عليها الامواج وقذفت
 بها الى اللجج التي فيها الجبال أرجى مني للغضب بيان الملتب وذلك ان السفينة في تلك الحال يلطف لها
 الملاحون ويخلصون بضروب الحيل وأما النفس اذا استشاطت غضباً فليس يرجى لها حيلة ألبتة وذلك
 ان كل ما يرجى به الغضب من التضرع والمواعظ والخضوع يصير له بمنزلة الجزل من الحطب يوهجه ويزيده
 اشتعالاً * أما أسبابه المولدة له فهي العجب والافتخار والمراء واللباج والمزاج والتمية والاستهزاء والتدبر
 والضيم وطالب الأمور التي فيها الذمة ويتنافس فيها الناس ويتحاسدون عليها وشهوة الانتقام غاية لجمعها
 لانها باجعتها تنتهي اليه ومن لواحقه الندامة وتوقع المجازاة بالعقاب عاجلاً وآجلاً وتغير المزاج وتجلجج الالم
 وذلك ان الغضب جنون ساعة وربما أدى الى التلف باختناق حرارة القلب فيه وربما كان سبباً لأمراض
 صعبة مؤدية الى التلف ثم من لواحقه مقت الاصدقاء وشماتة الاعداء واستهزاء الحساد والاراذل من
 الناس * ولكل واحد من هذه الاسباب علاج يبدأ به حتى يقلع من أصله فاما اذا تقدمنا لحسم هذه
 الاسباب واماطتها فقد أوهنا قوة الغضب وقطعنا مادتها وأمناعاً لئلا تها فان عرض لنا منها عارض كان بحيث
 نطيع العقل ونلتزم شرائطه وحدت فضيلته أعنى الشجاعة فيكون حينئذ اقداً منا على ما نعلم عليه
 كما يجب وبحيث يجب وبالمقدار الذي يجب وعلى من يجب * أما العجب فحقيقته اذا حدثناه انه ظن كاذب
 بالنفس في استحقاق مرتبة هي غير مستحقة لها وحقيق على من عرف نفسه أن يعرف كثرة العيوب
 والنقائص التي تتورها فان الفضل مقسوم بين البشر وليس يكمل الواحد منهم الا بفضائل غيره وكل من
 كانت فضيلته عند غيره فواجب عليه أن لا يحب بنفسه وكذلك الافتخار فان الفخر هو المباهاة بالاشياء
 الخارجة عنا ومن باهى بما هو خارج عنه فقد باهى بما لا يملكه وكيف علك ما هو معرض للزوال
 في كل ساعة وفي كل لحظة ولما ناعلى ثقة منه في شيء من الاوقات وأصح الامثال وأصدقها فيه ما قال الله
 عز وجل واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب الى قوله فأصبح يقلب كفيه على

ويتلطف لولده وعبيده في
 الكلام ويصفح عن
 زلته ومعاقبته برفق عند
 هفوته ويغض عن حرمته
 ويعينه عند صرخته ولا
 يديم النظر الى خاتمته
 (آداب السيد مع عبده)
 لا يكلفه ما لا يطيق من
 خدمته ويرفق به عند
 ضجره ولا يكثر ضربه ولا

احتدمت النار تقدمت
 واحتدم عليه غيظا
 تحرق كخدمته

ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقبلا وفي القرآن من هذه
الأمثال شيء كثير وكذلك في الأخبار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما المفتخر بنسبه فأكثر
ما يدعيه إذا كان صادقا أن أباه كان فاضلا فلو حضر ذلك الفاضل وقال إن الفضل الذي تدعيه لي أنا
مستبد به دونك فما الذي عندك منه مما ليس عند غيرك لا فخمه وأسكته وقدرى عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم في هذا المعنى أخبار كثيرة صحيحة منها أنه قال لا تأتوني بأنسابكم وأتوني بأعمالكم أو ما هذا معناه
ويحكي عن مملوك كان لبعض الفلاسفة أنه افتخر عليه بعض رؤساء زمانه فقال له إن افتخرت على بفرسك
فالحسن والفراصة للفرس لا لك وإن افتخرت بشيائك وآلاتك فالحسن لهادونك وإن افتخرت بأبائك
فالفضل كان فيهم دونك فإذا كانت الفضائل والمحاسن خارجة عنك وأنت منسلخ عنها وقدر دناها على
أصحابها بل لم تخرج عنهم فترد عليهم وأنت ممن يحقق ذلك إن شاء الله تعالى وحكي عن بعض الفلاسفة أنه
دخل على بعض أهل اليسار والثروة وكان يحتشد في الزينة ويفتخر بكثرة آلائه وحضر الفيلسوف بصفة
فتتبع لها والتفت في البيت يمينها وشمالها ثم بصق في وجهه صاحب البيت فلما عوتب على ذلك قال إنى نظرت
إلى البيت وجميع ما فيه فلم أجده هناك أقبح منه فبصفت عليه وهكذا يستحق من كان خاليا من فضائل
نفسه وافتخر بالخارجات عنه فاما المراء واللباج فقد ذكرنا قبح صورتهما في المقالة التي قبل هذه وما يولد له
من الشتات والفرقة والتباغض بين الإخوان وأما المزاح فإن المعتدل منه محمود وكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا وكان أمير المؤمنين كثير المزاح حتى عابه بعض الناس فقال لو لا دعاة فيه
ولاكن الوقوف على المقدار المعتدل منه صعب واكثر الناس يبتدئ ولا يدري أين يقف منه فيخرج عن
حده ويروم الزيادة فيه على صاحبه حتى يصير سببا للوحشة فيثير غضبا كامنا ويرزع حقد ابقيا فذلك
عدونا في الأسباب فينبغي أن يحذره من لا يعرف حده ويذكر قول القائل (رب جد جره اللعب وبعض
الحرب أوله مزاح) ثم يهيج فتنة لا يبتدئ بعلاجها وأما التباهي فهو قريب من العجب والفرق بينهما أن
العجب يكذب نفسه فيما يظن لها والتمياه يتباهى على غيره ولا يكذب نفسه إلا أن علاجه علاج المحجب
بنفسه وذلك بان يعرف أن ما يتباهى به لا مقدار له عند العقلاء وانهم لا يعتدون به لحساسة قدره ووزارة
حظه من السعادة ولأنه متغير زائل غير موثوق ببقائه ولأن المال والأثاث وسائر الاعراض قد توجد
عند كل صنف من الناس الأراذل والأشراف والجهال فأما الحكمة فليست توجد إلا عند الحكماء خاصة
وأما الاستمراء فانه يستعمله الجبان من الناس والمساخرو من لا يبالي بما يقابل به لانه قد وضع في نفسه
احتمال مثل ذلك واضعافه فهو ضاحك قير العين بضروب الاستخفافات التي تلحقه وانما يتعيش بالدخول
تحت المدلة والصغار بل انما يتعرض بقليل ما يبتدئ به لكثير ما يعامل به لينضحك غيره وينال اليسير من بزه
والحر الفاضل بعيد من هذا المقام جدا لانه يكرم نفسه وعرضه عن تعريضها للسفهاء وبيعها بما يجتمع
خزائن الملوك فضلا عن الحقير التافه * وأما الغدرف وجوهه كثيرة أعني انه قد يستعمل في المال وفي الجاه
وفي الحرم وفي المودة وهو على كثرة وجوهه مذموم بكل لسان ومعيب عند كل أحد ينفر السامع من ذكره
ولا يعترف به انسان وإن قل حظه من الانسانية وليس هو جدا لا في جنس من أجناس العبيد لا يتوفاهم
الناس ويأنف منهم سائر أجناس العبيد وذلك ان الوفاء الذي هو ضده موجود في جنس الحبشة والروم
والنوبة وقد شاهدنا من حسن وفاء كثير من العبيد ما لم نشاهده في كثير من المتسمين بالاحرار ومن عرف
قبح الغدرف بآدمه ونفور العقلاء منه ثم عرف معناه فليس يستعمله وخاصة من له طبيعة جيدة أو قرا ما تقدم
في هذا الكتاب وتحقق به وانتهى في قراءته الى هذا الموضع * وأما الضيم فهو تكليف احتمال الظلم والغضب
وربما يعرض منه شهوة الانتقام وقد ذكرنا فيما تقدم الظلم والانتقام وشرحنا الحال فيهما فينبغي أن لا

يدعي سببه فيجبر عليه
ويصفح عن زلته ويقبل
معذرتة وإذا أصح له
طعاما اجلسه معه على
مائدته أو اعطاه لقما من
طعامه (آداب العبد مع
سيده) يأتمر لأمره
وينصحه في غيبته ويبذل
له خدمته ويحفظه في
حرمة ويرق على ولده ولا
يخونونه في ماله (آداب
السلطان مع الرعية)
استعمال الرفق وترك
التعنيف والفكر قبل
الامر وترك التكبر على

نسرع الى الانتقام عند ضيق الحقنا حتى ننظر فيه ونحذر أن لا يعود علينا الانتقام بضرر أعظم من احتمال ذلك الضيق وهذا النظر والحذر هو استشارة العقل وهو الحليم بعينه * وأما طلب الامور التي فيها عزة وتنافس فيها الناس فهو خطأ من الملوك والعظماء فضلا عن أوساط الناس وذلك ان الملك اذا حصل في خزانته علق كريم أو جوهر نفيس فهو متعرض به للخذع عند فقده ولا بد من حلول الآفات به لما عليه طبيعة عالم الكون والفساد من تغيير الامور وحالتها وادخال الفساد على كل ما يدخروا يقتنى فاذا فقد الملك ذخيرة عزيزة الوجود ظهر عليه ما يظهر على المفجوع المصاب بما يعز عليه وتبين فقره الى نظيره الذي لا يجده فيطلع الصديق والعدو على حزنه وكآبته وحكى عن بعض الملوك انه أهدي اليه قبة بلور صافية عجيبة النقاء والصفاء محكمة الخرق قد استخرج منها أساطين وصور خاطرها صانعها مرة بعد مرة في الخيخيش والنقوش والخروق والتجاويف التي بين الصور والاوراق فلما حصلت بين يديه كثر تعجب به منها واعجابه بها وأمر فرفعت في خاص خزانته فلم يأت عليها كثير زمان حتى أصابها ما يصيب أمثالها من المنافس وبلغ الملك ذلك فظهر عليه من الأسف والجزع ما منعه من التصرف في أموره والنظر في مهماته والجلوس لجسده وحاشيته واجتهد الناس في وجود شيء يشبهه بما فتعذر عليهم فظهر أيضا من عجزه وامتناع مطلوبه عليه ما تضاعف به جزعه وحسرتة * وأما أوساط الناس فانهم متى ادخروا آلة كريمة أو جوهر نفيس أو اتخذوا امر كوابفارها أو ما أشبه هذه الاشياء التمسها منه من لا يمكنه رده عنها فان حاجته عنها وبخل عليه بها فقد عرض نفسه ونعمته للبوار وان سمح بها لحقه من الغم والجزع ما كان مستغنيا عنه وأما الايجار المتنافس فيها من البواقيت وأشباهاها مما تبعد عنها الآفات في أنفسها فليس تبعد عنها الآفات الخارجية عنها من السرقة ووجوه الخيل فيها واذا ادخرها الملك قل انتفاعه بها عند حاجته اليها ورعا عدم الانتفاع بها دفعة وذلك ان الملك اذا اضطر اليها لم تنفعه في عاجل أمره وحاضر ضرورته وقد شاهدنا أعظم الملوك خطرا في عصرنا لما احتاج اليها بعد فناء أمواله ونفاذ ما في خزانته وقلاعه لم يجد عنها ولا قريبا منها عند أحد ولم يحصل منها الا على الفضيحة في حاجته الى رعيته في بعض قيمتها وهو لا يقدر على قبيل ولا كثير من أغنامها وهي مبدولة متبدلة في أيدي الدالين والتجار والسرقة يتعجبون منها ولا يقدرون عليها ومن قدر منهم على غن شيء منها لم يتجاسر عليه خوفا من تتبعه بعد ذلك وظهور أمره وانتزاعه منه فهذه حال هذه الذخائر عند الملوك * وأما التجار الموسومون بهذه الصناعة فربما تنفق لهم زمان صالح وسكون من الرؤساء وأمن في السرب وحينئذ تكون بضاعتهم شبيهة بالكاسدة لانها لا تنفق الا على الملوك الودعين الذين لا يحزنهم شيء من نوائب الدهر وقد استمر بهم الحفظ وفضلت أموالهم عن الخزائن والقلاع حينئذ يغترون بالزمان فيقعون في مثل هذه الخدائع ثم تول طاعتهم الى ما حذرنا منه * فهذه أسباب الغضب والامراض الحادثة منها ومن عرف العدالة وتخلق بها كما بيناه فيما تقدم سهل عليه علاج هذا المرض لانه جور وخروج عن الاعتدال ولذلك لا ينبغي ان نسميه باسماء المديح وأضنى بذلك أن قوما يسمون هذا النوع من الجور أعنى الغضب في غير موضع رجولية وشدة شكيمة ويذهبون به مذهب الشجاعة التي هي بالحقيقة اسم للمدح وشتان ما بين المذهبين فان صاحب هذا الخلق الذي ذمناه تصد عنه أفعال رديئة كثيرة يجور فيها على نفسه ثم على اخوانه ثم على الاقرب يرحم لهم عبرة وان كانوا برآء من الذنوب غير محترمين ولا مكسبين سواء بل يتجرم عليهم ويهجم من ادنى سبب يجلبه طريقا اليهم حتى يبسط لسانه ويده وهم لا يمنعون منه ولا يتجاسرون على رده عن انفسهم بل يذعنون له ويوقرون بذنوب لم يقرئوها استكفا فالشره ونسكين الغضب به وهو مع ذلك مستقر على طريقته لا يكف يدا ولا لسانا وربما تجاوز في هذه المعاملة الناس الى البهائم التي لا تعقل والى الاواني

الخاصة مع منع العدوان منهم والتودد الى العامة مع هرج الرهبة لهم والتطلع على أمور الحاشية واستعمال المروءة مع أهل العلم والتوسعة عليهم وعلى الاصحاب والاقارب والرفق في الجنابة ودوام الحماية (آداب الرعية مع السلطان) قلة الغشيان لبابه وترك الاستعانة به الا لشيء يلزم أمره ودوام الهيبة له وان كان ذارفا وترك الاستجراء عليه

العلق بالكسر النفيس من كل شيء والذوب الكريم والجمع اعلاق وعلق اهم الحفظ الدعة يقال عيش حافض اه م

التي لا تحس وإن صاحب هذا الخلق الرديء ربما قام إلى الجمار والبرذون أو إلى الحمام والعصفور
 فيتناولها بالضرب والمكروه وربما عض القفل إذا تعسر عليه وكسر الأنية التي لا يجد فيها طاعة
 لأمره وهذا النوع من رداءة الخلق مشهور في كثير من الجهال يستعملونه في الشوب والزجاج والحديد
 وسائر الآلات * وأما الملوك من هذه الطائفة فأنهم يغضبون على الهواء إذا ذهب مخالفا لهواههم وعلى
 القلم إذا لم يجز على رضاهم فيسبون ذلك ويكسرون هذا وكان بعض من تقدم عهد من الملوك يغضب على
 البحر إذا تأخرت سفينة فيه لاضطرابه وحركة الأمواج حتى يهدده بطرح الجبال فيه وطمه بها وكان بعض
 السفهاء في عصرنا يغضب على القمر ويسبه ويهجوه بشعره مشهور وذلك أنه كان يتأذى به إذا نام فيه
 وهذه الأفعال كلها قبيحة وبعضها مع قبحه مضحك يهزأ بصاحبه فكيف يدح بالرجولية والشدة وشرف
 النفس وعزتها وهي بالمذمة والفضيحة أولى منها بالمديح وأي حظ لها في العزة والشدة ونحن نجد في
 النساء أكثر منها في الرجال وفي المرضى أقوى منها في الأصحاء ونجد الصبيان أسرع غضبا وضجرا من
 الرجال والشيخ أكثر من الشبان ونجد رذيلة الغضب مع رذيلة الشره فان الشره إذا تعذر عليه
 ما يشتهي غضب وضجر على من يهين طعامه وشرابه من نسائه وأولاده وخدمه وسائر من يلبس أمره
 والنجيل إذا فقد شيئا من ماله تسرع بالغضب على أصدقائه ومخالطيه وتوجهت تهمة إلى أهل الثقة من
 خدمه ومواليه وهؤلاء الطبقة لا يحصلون من أخلاقهم إلا على فقد الصديق وعدم النصيح وعلى الذم
 السريع واللوم الجميع وهذه حال لا تتم معها غبطة ولا سرور وصاحبها أبدا محزون كئيب متغصص
 يعيش متبرم بأمره وهي حال الشقي المحروم * وأما الشجاع العزيز النفس فهو الذي يقهر بحلمه غضبه
 ويمكن من التمييز والنظر فيما يديهم ولا يستغفره ما يرد عليه من المحركات لغضبه حتى يروى وينظر كيف
 ينتقم ومن على أي قدر أو كيف يصفح ويغضي عن من وفي أي ذنب وقد حكى عن الاسكندر أنه رقى
 إليه عن بعض أصحابه أنه يعيبه وينتقصه فقال له بعض أصحابه لو أدبته أي الملك بعقوبة تنهك بها فقال
 له وكيف يكون أنها كه بعد عقوبة تلي وطلب معاني لأنه حينئذ أبسط لسانا وأعذر عند الناس
 وأتى يوما ببعض أعدائه من المتغلبين الخارجين عليه وكان قد مات في أطرافه عينا كثيرا فصفح عنه فقال
 له بعض جلسائه لو كنت أنا أنت لقتلته فقال له الاسكندر فاذن لم أكن أنا أنت فلو قتلت بقاتله * فقد
 ذكرنا معظم أسباب الغضب ودلنا على معالجاتها وحسمها وهو النوع الأعظم من أمراض النفس وإذا
 تقدم الإنسان في حسم سببه لم يخش تمكنه منه وكان ما يعرض له سهل العلاج قريب الزوال لا مادة له
 تلهيه وتدمه ولا سبب يسعره ويوقده وتجدر إليه موضة لا جالة النظر والفكر في فضيلة الحلم واستعمال
 المكافأة إن كان صوابا أو التغافل إن كان خروما والذي يتلوم معالجة هذا النوع من أمراض النفس معالجة
 الجبن الذي هو الطرف الآخر من صحتها * ولما كانت الأضداد يعرف بعضها من بعض وقد عرفنا
 الطرف الذي حددناه بحركة للنفس عنيفة قوية يحدث منها غلبان دم القلب شهوة للانتقام فقد عرفنا
 اذن مقابله أعني الطرف الآخر الذي هو سكون للنفس عند ما يجب أن تتحرك فيه وبطلان شهوة
 الانتقام وهذا هو سبب الجبن والخور وتبعه مهانة النفس وسوء العيش وطمع طبقات الاندال وغيرهم
 من الأهل والأولاد والمعاملين وقلة الثبات والصبر في المواطن التي يجب فيها الثبات وهو أيضا سبب
 الكسل ومحبة الراحة اللذين هما سببا كل رذيلة ومن لواحقه الاستمالة لكل أحد والرضا بكل رذيلة
 وضمير والدخول تحت كل فضيحة في النفس والأهل والمال وسماع كل قبيحة قاحشة من الشتم والقذف
 واحتمال كل ظلم من كل معامل وقلة الأنفة مما يأنف منه الناس * وعلاج هذه الأسباب واللواحق
 يكون باضدادها وذلك بان توقظ النفس التي تمرض هذا المرض بالهز والتحرك فان الإنسان لا يخلو من
 القوة الغضبية رأسا حتى تجلب إليه من مكان آخر ولكنها تكون ناقصة عن الواجب فهي بمنزلة النار

وان كان ذاالسين وقلة
 السؤال وان كان مجيبا
 والدعاء له اذا ظهر وترك
 الكلام فيه والانشاد
 اذا غاب (آداب القاضى)
 ادمان السكوت واستعمال
 الوقار وهـدو الجوارح
 ومنع الحاشية من الفساد
 والطغيان والرفق
 بالارامل والاحتياط
 لليتيم والتوقف في الجواب
 والرفق بالخصوم ومنع
 الميل الى أحد الخصمين
 والموعظة للمخالف
 ودوام اللجا الى الله في

رقى اليه كلاما ترقية رفع
 اليه اهـ
 نهكه السلطان كسمعه
 نهكا بالغ في عقوبته كانهكه
 اهـ م

الخامسة التي فيها بقية لقبول الترويح والنفخ فهي تتحرك لا محالة اذا حركت بما يلائمها وتبعث ما في طبيعتها من التوقد والتلهب وقد حكى عن بعض المتفلسفين انه كان يتعمد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطر العظيمة بالتعرض لها ويركب البحر عند اضطرابه وهيجه ليعود نفسه الثبات في المخاوف ويحرك منها القوة التي تسكن عند الحاجة الى حركتها ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه ولا يكره لمثل صاحب هذا المرض بعض المراء والتعرض للملاجة وخصوصة من يأمن غائلته حتى يقرب من الفضيلة التي هي وسط بين الرذيلتين أعني الشجاعة التي هي صحة النفس المطلوبة فاذا وجدها وأحس بها من نفسه كف ووقف ولم يتجاوزها حذرًا من الوقوع في الجانب الآخر الذي علمناك علاجه * ولما كان الخوف الشديد في غير موضعه من أمراض النفس وكان متصلًا بهذه القوة وجب أن نذكره ونذكر أسبابه وعلاجه فنقول ان الخوف يمرض من توقع مكروه وانتظار محذور والتوقع والانتظار انما يكونان للحوادث في الزمان المستقبل وهذه الحوادث ربما كانت عظيمة وربما كانت يسيرة وربما كانت ضرورية وربما كانت ممكنة والامور الممكنة ربما كنا نحن أسبابها وربما كان غيرنا سببها وجميع هذه الاقسام ليس ينبغي للعاقل ان يخاف منها أما الامور الممكنة فهي بالجملة مترددة بين أن تكون وبين أن لا تكون وليس يجب أن يصمم على أنها تكون فيستشعر الخوف منها ويتعجل مكروه التألم بها وهي لم تقع بعد ولعلها لا تقع وقد أحسن الشاعر في قوله

وقل للفؤاد ان ترى بك نزوة * من الروع أفرج أكثر الروع باطله

فهذه حال ما كان منها عن سبب خارج وقد علمناك أنها ليست من الواجبات التي لا بد من وقوعها وما كان كذلك فالخوف من مكروهه يجب أن يكون على قدر حدوثه وانما يحسن العيش وتطيب الحياة بالظن الجميل والامل القوي وترك الفكر في كل ما يمكن أن لا يقع من المكروه وأما ما كان سببه سوء اختيارنا وجنابتنا على أنفسنا فينبغي أن نحترز منه بترك الذنوب والجنائيات التي نخاف عواقبها ولا نقدم على أمر لا تؤمن غائلته فان هذا فعل من نسي أن الممكن هو الذي يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون وذلك انه اذا أتى ذنباً أو جنى جناية قدر في نفسه أنه يخفى ولا يظهر أو لا يخفى فيظهر الا أنه يتجاوز عنه أو لا يكون له غائلة وكانه يجعل طبيعة الممكن واجبا كما أن صاحب القسم الاول يجعل أيضا الممكن واجبا الا أن هذا يأمن الجانب المحذور خاصة وذلك يخاف الجانب المأمون خاصة وأعني بهذا أن الممكن لما كان متوسطا بين الجانب الواجب والجانب الممتنع صار كالشيء الذي له جهتان احدهما إلى الواجب والاخرى إلى الممتنع ومثال ذلك خط ا ج ب فنقطة ا هي الجانب الواجب ونقطة ب هي الجانب الممتنع وموضع ج هو الممكن وبعده من الجانبين بعد واحد فله الى نقطة ا جهة وله الى نقطة ب جهة فاذا صار مستقبله ماضيا بطل اسم الممكن عنه وحصل ا ما في جانب الواجب واما في جانب الممتنع وليس يصح ما دام ممكنا أن يحسب لا من هذا الجانب ولا من ذاك الجانب بل نعتقد فيه طبيعته الخاصة به وهو أنه يمكن أن يصير الى ههنا أو الى هنالك وله ذاقال الحكيم وجوه الامور الممكنة في اعقابها وأما الامور لا محالة الهرم واستشعره استشعار ما لا بد منه ومع الهرم يحدث نقصان الحرارة الغريزية والرطوبة الاصلية التابعة لها وغلبة ضديهما من البرد واليبس وضعف الاعضاء الاصلية كلها ويتبع ذلك قلة الحركة وبطلان النشاط وضعف آلات الهضم وسقوط آلات الطحن ونقصان القوى المدبرة للحياة أعني القوة الجاذبة والقوة المسككة والهاضمة والدافعة وسائر ما يتبعها من مواد الحياة وليست الامراض والالام شيئا غير هذه الاشياء ثم يتبع ذلك موت الاحياء وفقد الاعزاء والمستشعر لهذه الاشياء الملزم لشرائطها في مبدا كونه لا يخاف منها بل ينتظرها ويرجوها ويدعي له بها ويرغب الى الله فيها

صواب القضاء (آداب
الشاهد) استشعار الامانة
واظهار الصيانة واستعمال
الديانة وترك الحيانة
والثبوت في الشهادة
والتحفظ من النسيان
وقلة المجادلة للسلطان
(آداب الجهاد) صدق
النبي والغيرة لله تعالى
وبذل الجهد ودوا السخاء
بالمهجة ونفي شهوة
الرجوع والقصد في ان
تكون كلمة الله هي العليا
وترك الغلول وقضاء دينه
قبل الخروج واستصحاب

فهذه جملة الكلام على الخوف المطلق ولما كان أعظم ما يلحق الانسان من نفسه هو خوف الموت وكان هذا الخوف عاما وهو مع عمومته أشد وأبلغ من جميع المخاوف ويجب أن نبدأ بالكلام فيه فنقول ان الخوف من الموت ليس يعرض الا لمن لا يدري ما الموت على الحقيقة أولا يعلم الى أين تصير نفسه أولا يظن أن بدنه اذا انحل وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور وان العالم سيبقى موجودا وليس هو بموجود فيه كما يظنه من يجهل بقاء النفس وكيفية المعاد أولا يظن أن للموت الماعظي ما غير ألم الامراض التي ربما تقدمت له وأدت اليه وكانت سبب حلوله ولانه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت أولا يظن أنه متخير لا يدري على أي شيء يقدم بعد الموت أولا يأسف على ما تخلفه من المال والقنيات وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها أما من جهل الموت ولم يدرك ما هو على الحقيقة فانا نبين له أن الموت ليس شيء أكثر من ترك النفس استعمال آلائها وهي الاعضاء التي يسمي مجموعها بدنا كما يترك الصانع استعمال آلائه وان النفس جوهر غير جسماني وليست عرضا وانها غير قابلة للفساد وهذا البيان يحتاج فيه الى علوم تتقدمه وهو مبرهن مشروح على الاستقصاء في موضعه الخاص به ومن تطلع اليه ونشط للوقوف عليه لم يجد حرجا منه ومن قنع بما ذكرته في صدر هذا الكتاب وسكنت نفسه اليه علم ان ذلك الجوهر مفارق لجوهر البدن مبين له كل المباني بذاته وخواصه وأفعاله وآثاره فاذا فارق البدن كما قلنا وعلى الشريطة التي شرطنا بقى البقاء الذي يخصه ونقي من كدر الطبيعة وسعد السعادة التامة ولا سبيل الى فناؤه وعدمه فان الجوهر لا يفنى من حيث هو جوهر ولا تبطل ذاته وانما تبطل الاعراض والنسب والاضافات التي بينه وبين الاجسام باضدادها فأما الجوهر فلا ضده وكل شيء يفسد فانما فساد من ضده وقد يمكن أن نقف على ذلك بسهولة من أوائل المنطق قبل أن تصل الى براهينه وان أنت تأملت الجوهر الجسماني الذي هو أخس من ذلك الجوهر الكريم واستقرت حاله وجدته غير فان ولا متلاش من حيث هو جوهر وانما يستحيل بعضه الى بعض فتبطل خواص شيء شيئا منه واعراضه فاما الجوهر نفسه فهو باق لا سبيل الى عدمه وبطلانه مثال ذلك الماء فانه يستحيل بخار او هواء وكذلك الهواء يستحيل ماء ونار فتبطل عن الجوهر اعراضه وخواصه وأما الجوهر من حيث هو جوهر فانه لا سبيل الى عدمه هذا في الجوهر الجسماني القابل للاستحالة والتغير فاما الجوهر الروحاني الذي لا يقبل الاستحالة ولا التغير في ذاته وانما يقبل كماله وتعامات صورته فكيف يتوهم فيه العدم والتلاشي وأما من يخاف الموت لانه لا يعلم الى أين تصير نفسه أولا يظن أن بدنه اذا انحل وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه وجهل بقاء النفس وكيفية المعاد فليس يخاف الموت على الحقيقة وانما يجهل ما ينبغي أن يعلمه فالجهل اذن هو الخوف اذ هو سبب الخوف وهذا الجهل هو الذي حل الحكماء على طالب العلم والتعب به وتركوا الاجل للذات الجسمانية وراحات البدن واختاروا عليه النصب والسهو وراوا أن الراحة التي تكون من الجهل هي الراحة الحقيقية وان التعب الحقيقي هو تعب الجهل لانه مرض من مرض للنفس والبرء منه خلاص لها وراحة سرمدية ولذة أبدية ولما تبين الحكماء ذلك واستبصروا فيه وهجموا على حقيقته ووصلوا الى الروح والراحة منه هانت عليهم أمور الدنيا كلها واستحقروا جميع ما يستعظمه الجهور من المال والثروة والذات الحسية والمطالب التي تؤدي اليها اذا كانت قليلة الثبات والبقاء سريعة الزوال والفناء كثيرة الهموم اذا وجدت عظيمة الغموم اذا فقدت واقتصروا منها على المقدار الضروري في الحياة وتسلووا عن فضول العيش الذي فيه ما ذكرت من العيوب ومالم أذكره ولا نهما مع ذلك بالنهاية وذلك ان الانسان اذا بلغ منها الى غاية تافقت نفسه الى غاية أخرى من غير وقوف على حدود ولا انتهاء الى أمد وهذا هو الموت لا ما خاف منه والحرص عليه هو الحرص على الزائل والشغل به هو الشغل بالباطل ولذلك جزم الحكماء بان الموت موتان ارادي وموت طبيعي وكذلك الحياة حيتان حياة

ذكر الله عند القتال وفي كل حال (آداب الاسير) لا يؤمل فرجا من غير الله تعالى ولا يذل نفسه في معصية الله تعالى ولا يأس من روح الله تعالى ويجمع همه بين يدي الله تعالى ويعلم أنه بعين الله ولا يثبسط في مال العدو بما لا يبيحه الله ولا يفرغ الى غير الله تعالى (آداب جامعة) قال بعض الحكماء من الادب ان صدقت وعدوك بوجه الرضا من غير ذلة لهم ولا هيبة

ارادية وحياة طبيعية وعنوان الموت الارادى امانة الشهوات وترك التعرض لها والموت الطبيعى مفارقة
 النفس البدن وعنوان الحياة الارادية ما يسعى له الانسان لحياته الدنيا من الماسكل والمشارب والشهوات
 وبالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدي بما تستفيد من العلوم الحقيقية وتبرأ به من الجهل ولذلك
 وصى افلاطون طالب الحكمة بان قال له مت بالارادة تحيا بالطبيعة على أن من خاف الموت الطبيعى
 للانسان فقد خاف ما ينبغى أن يرجوه وذلك أن هذا الموت هو تمام حدة الانسان لانه متى ناطق ميت
 فالموت تمامه وكما له وبه يصير الى آفة الاعلى ومن علم أن كل شئ هو مركب من حده وحده مركب من
 جنسه وفصوله وان جنس الانسان هو الحى وفصله الناطق والمات علم أنه سينحل الى جنسه وفصوله
 لان كل مركب لا محالة منحل الى ما تركب منه فن أجهل من يخاف تمام ذاته ومن أسوأ حالا ممن يظن أن
 فناءه بجهلته ونقصانه بتمامه وذلك ان الناقص اذا خاف أن يتم فقد دل من نفسه على غاية الجهل فاذن
 الواجب على العاقل أن يستوحش من النقصان ويأمن بالتمام ويطلب كل ما يتمه ويكمل به بشرفه
 ويعلى منزلته ويحلى رباطه من الوجه الذى يأمن به الوقوع فى الاسر لا من الوجه الذى يشد وثاقه ويزيده
 تركيبا وتعقيدا ويثق بان الجوهر الشريف الالهى اذا تخلص من الجوهر الكثيف الجسمانى خلاص
 بقاءه وصفا لا خلاص مزاج وكذا قد سعد وعاد الى ملكوته وقرب من بارئه وفاز بجوار رب العالمين وخالط
 الارواح الطيبة من أشكاله وأشباهه ونجما من اضداده وأغياره ومن ههنا يعلم أن من فارقت نفسه
 بدنه وهى مشتاقة اليه مشفقة عليه خائفة من فراقه فهى فى غاية الشقاء والبعد من ذاتها وجوهرها
 سالكة الى أبعد جهاتها من مستقرها طالبة قرارا لا قرار له * وأما من ظن أن للموت الماعظيما غير ألم
 الامراض التى ربما اتفق أن تتقدم الموت وتؤدى اليه فعلاجه أن نبين له أن هذا ظن كاذب لان الألم
 انما يكون للحى والحى هو القابل أثر النفس وأما الجسم الذى ليس فيه أثر النفس فانه لا يألم ولا يحس
 فاذن الموت الذى هو مفارقة النفس البدن لا ألم له لان البدن انما كان يألم ويحس بأثر النفس فيه فاذا
 صار جسما لا أثر فيه للنفس فلا حس له ولا ألم فقد تبين أن الموت حال للبدن غير محسوس عنده ولا مؤلم
 لانه فراق ما به كان يحس ويتألم * فاما من خاف الموت لاجل العقاب الذى يوعده بعد فينبغى أن نبين له
 أنه ليس يخاف الموت بل يخاف العقاب والعقاب انما يكون على شئ باق بعد البدن الدائر ومن اعترف
 بشئ باق منه بعد البدن وهو لا محالة معترف بذنوب له وأفعال سيئة يستحق عليها العقاب ومع ذلك هو
 معترف بما كرمه عدل يعاقب على السيئات لا على الحسنات فهو اذن خائف من ذنوبه لا من الموت ومن
 خاف عقوبة على ذنب فالواجب عليه أن يحذر ذلك الذنب ويحتمله وقد بينا فيما تقدم أن الافعال
 الرديئة التى تسمى ذنوبا انما تصدر عن هيات رديئة والهيئات الرديئة هى للنفس وهى الرذائل
 التى أحصيناها وعرفناك أضدادها من الفضائل فاذن الخائف من الموت على هذه الطريقة ومن هذه
 الجهة فهو جاهل بما ينبغى أن يخاف منه وخائف مما لا أثر له ولا خوف منه وعلاج الجهل هو العلم فاذن
 الحكمة هى التى تخلصنا من هذه الآلام والظنون الكاذبة التى هى نتاج الجهالات والله الموفق لما
 فيه الخير * وكذلك نقول لمن خاف الموت لانه لا يدري علام يقدم بعد الموت لان هذه حال الجاهل الذى
 يخاف بجهله فعلاجه أن يتعلم ليعلم ويشتاق وذلك أن من أثبت لنفسه حالا بعد الموت ثم لم يعلم ما تلك
 الحال فقد أقرب بالجهل وعلاج الجهل العلم ومن علم فقد وثق ومن وثق فقد عرف سبيل السعادة فهو
 يسلكها لا محالة ومن سلك طريقا مستقيما الى غرض صحيح أفضى اليه بلا شغل ولا مريبة وهذه الثقة
 التى تكون بالعلم هى اليقين وهى حال المستبصر فى دينه المستمسك بحكمته وقد عرفناك مرتبته ومقامه
 فيما سلف من القول * وأما من زعم أنه ليس يخاف الموت وانما يحزن على ما يخلف من أهله وولده وماله
 ونشبهه وبأسف على ما يفوته من ملاذ الدنيا وشهواتها فينبغى أن نبين له أن الحزن نجس ألم ومكروه على

منهم ونوقه - ومن غير كبر
 وك - ن فى جميع أمورك فى
 أوس - طها ولا تنظر - وفى
 عطفك ولا تكثرا لا لتفات
 ولا تنقف على الجماعات
 واذا جلست فترفع وتحذر
 من تشييك أصابعك
 والغيب بخاتمك وتخليل
 أسنانك وادخال يدك فى
 أنفك وطرود الذباب عن
 وجهك وكثرة التلطى
 والتثاوب وليكن مجلسك
 هادئا وكلامك مقسوما
 واصغ الى الكلام الحسن
 ممن يحمدك بغير اظهار
 عجب منك ولا مسئلة
 اعادة وعرض عن المضاحك
 والحكايات ولا تحدث عن
 اعجابك بولدك ولا
 جاريتك ولا تنصنع كما
 تنصنع المرأة ولا تبدل
 كما تبدل العبد وكن

ملا يجدي الحزن اليه بطائل وسند كرعلاج الحزن في باب مفرد له خاص لان في هذا الباب انما يذكر
علاج الخوف وقد انبأنا منه على ما فيه مقنع وكفاية الا اننا زيدنا بياناً ووضوحاً فنقول * ان الانسان من
جلة الامور الكائنة وقد تبين في الآراء الفلسفية أن كل كائن فاسد لا محالة فن أحب أن لا يفسد فقد
أحب أن لا يكون ومن أحب أن لا يكون فقد أحب فساد ذاته فكانه يحب أن يفسد ويحب أن لا يفسد
ويحب أن يكون ويحب أن لا يكون وهذا محال لا يخطر ببال عاقل وأيضاً فإنه لو لم يمت اسلافنا وآباؤنا لم ينته
الوجود البنا ولو جاز أن يبقى الانسان ابقي من تقدمنا ولو بقي من تقدمنا من الناس على ما هم عليه من
التناسل ولم يموتوا لما وسعتهم الارض وأنت تبين ذلك مما أقول هب أن رجلاً واحداً من كان منذ
أربع مائة سنة هو موجود الآن ولم يكن من مشاهير الناس حتى يمكن أن يحصل أولاده موجودين
معروفين كعلي بن أبي طالب عليه السلام مثلاً ثم ولده أولاداً ولولده أولاداً وبقوا كذلك يتناسلون ولا
يموت منهم أحدكم يكون مقدار من يجتمع منهم في وقتنا هذا فانك تجدهم أكثر من عشرة آلاف رجل
وذلك أن بقيتهم الآن مع ما قدر فيهم من الموت والقتل الذريع أكثر من مائة ألف نسمة في جميع الارض
واحسب لمن كان في ذلك العصر من الناس على بساط الارض مثل هذا الحساب فانهم اذا تضاعفوا هذا
التضاعف لم تضبطهم كثرة ولم يخصهم عدد انهم أصبح بساط الارض فانه محدود معروف اتعلم أن الارض
حينئذ لا تسعهم فيما فكيكف قعوا أو منصرفين ولا يبقى موضع عمارة يفضل عنهم ولا مكان زراعة ولا
مسير لا حد ولا حركة فضلاً عن غيرها وهذه مدة يسيرة من الزمان فكيف اذا امتد الزمان وتضاعف
الناس على هذه النسبة فهذه حال من يتمنى الحياة الابدية للبدن ويكره الموت ويظن أن ذلك ممكن أو
مطموع فيه من الجهل والغباء فاذن الحكمة البالغة والعدل المبسوط بالتدبير الالهي هو الصواب
الذي لا معدل عنه ولا محيص منه وهو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية أخرى لطالب مستزيد أو راغب
مستفيد والخائف منه هو الخائف من عدل الباري وحكمته بل هو الخائف من جوده وعطائه فقد ظهر
ظهوراً حسيماً ان الموت ليس بردي كما يظنه جمهور الناس وانما الردي هو الخوف منه وان الذي يخاف
منه هو الجاهل به وبداته وقد ظهر أيضاً فيما تقدم من قولنا ان حقيقة الموت هي مفارقة النفس البدن
وهذه المفارقة ليست فساداً للنفس وانما هي فساداً للتركيب وأما جوهر النفس الذي هو ذات الانسان
وابه وخلاصته فهو باق وليس بجسم فيلزم فيه ما لزم في الاجسام مما أوردناه قبيل بل لا يلزمه شيء من
أعراض الاجسام أي لا يتراحم في المكان لاستغنائه عن المكان ولا يحرص على البقاء الزماني لاستغنائه
عن الزمان وانما استفاد بالحواس والاجسام كما لا فاذا كمل بهائم خاص منها صار الى عالمه الشريف
القريب الى بارئه ومنشئه تعالى وتقدس وهذا الكمال الذي يستفيدة في هذا العالم الحسي قد بيناه
وعرفناك الطريق اليه بما سلف من القول في هذا الباب وأنه السعادة القصوى للانسان وأعلمناك
ضده الذي هو الشقاء الاقصي له وبيننا مع ذلك مراتب السعادة ومنازل البرار ودرجاتهم من رضوان الله
وجنته التي هي دار القرار كما بينا لك اضدادها من سخطه ودرجاتهم من النار التي هي الهاوية بلا قرار
نسأل الله حسن المعونة على ما يقر بنامه ويبيدنا من مخطئه انه جواد كريم رؤوف رحيم

(علاج الحزن)

الحزن ألم نفسي يعرض لفقد محبوب أو فوت مطلوب وسببه الحرص على القنيات الجسمانية والشهوات
الشهوات البدنية والحسرة على ما يفقده أو يفوته منها وانما يحزن ويجزع على فقد محبوب بانه وفوت
مطلوباته من يظن أن ما يحصل له من محبوبات الدنيا يجوز أن يبقى ويثبت عنده أو أن جميع ما يطلبه من
مفقوداتها لا بد أن يحصل له ويصير في ملكه فاذا انصف نفسه وعلم أن جميع ما في عالم الكون والفساد

معتمد لا في جميع أمورك
وتوق كثرة الكحل
والاسراف في الدهن ولا
تلخ في الحكايات ولا تعلم
أهلك وولدك فضلاً عن
غيرهم عن مالك فانهم ان
رأوه قليلاً هنت عليهم
وان رأوه كثيراً لم تبلغ الى
رضاهم واجفهم من غير
عنف وان لهم من غير
ضعف واذا خاصمت فتوقر
وتفكر في حجتك ولا تكثر
الاشارة بيدك ولا تبحث
على ركبتيك واذا هدا
غضبك فتكلم وان بليت
بحجة السلطان فيكن
منه على حذر ولا تامن
من انقلابه عليك وارفق
به ورفق بالصبي وكلمه بما
يشاء وياك ان تدخل بينه
وبين أهله وولده وحشمه
ولو كان مستمعاً لذلك
وياك وصديق العافية

غير ثابت ولا باق وانما الثابت الباقي هو ما يكون في عالم العقل لم يطمع في المحال ولم يطلب به واذا لم يطمع فيه لم يحزن لفقد ما يهواه ولا لفوت ما يتمناه في هذا العالم وصرف سعيه الى المطالبات الصافية واقتصر بهجته على طام المحبوبات الباقية وأعرض عما ليس في طبعه أن يثبت ويبقى واذا حصل له منه شيء نادى الى وضعه في موضعه وأخذ منه مقدارا الحاجة الى دفع الآلام التي أحصيناها من الجوع والعري والضرورات التي تشبهها وترك الادخار والاستكثار والتماس المباهاة والافتخار ولم يحدث نفسه بالمكاثرة بها والتمنى لها واذا فارقت لم يأسف عليها ولم يبالي بها فان من فعل ذلك آمن فلم يحزن وفرح فلم يحزن وسعد فلم يشق ومن لم يقبل هذه الوصية ولم يعالج نفسه بهذا العلاج لم يزل في خزع دائم وحزن غير منتقص وذلك انه لا يعدم في كل حال فوت مطلوب أو فقد محبوب وهذا لازم اعلمنا هذا لانه عالم الكون والفساد ومن طمع من الكائن الفاسد أن لا يكون ولا يفسد فقد طمع في المحال ومن طمع في المحال لم يزل خائبا والخائب أبدا محزون والمحزون شقي ومن استشعر بالعادة الجميلة ورضى بكل ما يجده ولا يحزن لشيء يفقده لم يزل مسرورا سعيدا فان ظن ظان أن هذا الاستشعار لا يتم له أولا ينتفع به فليتنظر الى استعارات الناس في مطالبهم ومعاشهم واختلافهم فيها بحسب قوة الاستشعار فانه سيرى رؤية بينة ظاهرة فرح المنعشين بمعاشهم على تفاوتهم وسرور أصحاب الحرف المختلفة بمذايبهم على تباينهم او ليتصفح ذلك في طبقة طبقة من طبقات الدهماء فانه لا يخفى في عليه فرح التاجر بتجارته والجندي بشجاعته والمقامر بقماره والشاطر بشطارته والمخنت بتخنثه حتى يظن كل واحد منهم أن المغبون من عدم تلك الحالة حتى يقدم بجنتها والمجنون من غي عنها فحرم لذتها وليس ذلك الا لقوة استشعار كل طائفة بحسن مذهبها وارزومها اياه بالعادة لطويلة واذا لم طالب الفضيلة مذهب وقوى استشعاره وحسن رأيه وطالت عادته كان أولى بالسرور ومن هذه الطبقات الذين يخبطون في جهالاتهم وكان أحظاهم بالنعيم المقيم لانه محق وهم مبطلون وهو متيقن وهم ظانون ثم هو صحيح وهم مرضى وهو سعيد وهم أشقياء وهو ولي الله عز وجل وهم أعداؤه وقد قال الله عز من قائل ألا ان أويااء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الكندي في كتاب دفع الاحزان ما يدل ذلك دالة واضحة أن الحزن شيء يجتلبه الانسان ويضعه وضعا وليس هو من الاشياء الطبيعية * ان من فقد ملكا أو طلب أمر فلم يجده فحقه حزن ثم نظروا في حزنه ذلك نظرا حكيميا وعرف أن أسباب حزنه هي أسباب غير ضرورية وأن كثير من الناس ليس لهم ذلك الملك وهم غير محزونين بل فرحون مغبطون علم علما لا ريب فيه أن الحزن ليس بضروري ولا طبيعي وان من حزن من الناس وجلب لنفسه هذا العارض فهو لا محالة سيسلو ويعود الى حاله الطبيعي فقد شاهدنا قوما فقدوا من الاولاد والاعزة والاصدقاء ما اشتد حزنهم عليه ثم لا يلبثون أن يعودوا الى حالة المسرة والضحك والغبطة ويصبرون الى حال من لم يحزن قط ولذلك نشاهد من يفقد المال والضياع وجميع ما يقتنيه الانسان مما يعز عليه ويحزنه فانه لا محالة يتسلى ويذل حزنه ويعاود انسه واغتباطه فالعاقل اذا نظر الى أحوال الناس في الحزن وأسبابه علم انه ليس يختص من بينهم بمصيبة غريبة ولا يتميز عنهم بمحنة بدیعة وان فايته من مصيبتهم السوء وان الحزن هو مرض عارض يجري مجرى سائر الادات فلم يضع لنفسه عارضا رديئا ولم يكن سبب مرضا واضعيا أعنى مجتلبا غير طبيعي وينبغي أن نتذكر ما قد منازكره من حال من يحيى بحية على أن يشمها ويتمتع بها ثم يردّها لشمها غيره ويتمتع بها سواء فاطمعت به نفسه فيها وظن أنها موهوبة له هبة أبدية فلما أخذت منه حزن وأسف وغضب فان هذه حال من عدم عقله وطمع فيما لا متمع فيه وهذه حالة الحسود لانه يحب أن يستبد بالخيرات من غير مشاركة الناس والحسد أقبح الامراض وأشنع الشرور ولذلك قالت الحكماء من أحب أن ينال الشراء أعداءه فهو محب للشر ومحب الشر شرير وشر من هذا من أحب الشر من ليس له بعدد وأساو من هذا حال من أحب أن لا ينال أصدقاءه

فانه أحد الاعداء لك ولا تجعل مالك اكرام عليك من عرضك وإياك وكثرة البصاق بين الناس فان صاحبه ينسب الى التأنيث ولا تظهر لصديقك كل ما يؤذيك فانه متى رأى منك وقفة أعقبك العداوة ولا تمارح لبيبا فيحقد عليك ولا سفيها فيجترئ عليك لان المزاح يخرق الهيبة ويسقط المنزلة ويذهب ماء الوجه ويعقب الحزن ويزيل حلاوة الود يثير فقه الفقيه ويجري السفه ويميت القلب ويباعد من الرب ويعقب الذم ويفسخ العزم وينظم السرائر ويميت الخواطر الشاطر من أعبي أهله خبثا اه

خير ومن أحب أن يحرم صديقه الخير فقد أحب له الشر ويجب له من هذه الرذائل الحزن على ما يتناوله
الناس من الخيرات وأن يحسد هم على ما يصلون اليه منها وسواء كانت هذه الخيرات من قنينا وما
ملكناه أو مما لم نقننه ولم غلبه لان الجميع مشترك للناس وهي ودائع الله عند خلقه وله أن يرجع
العارية متى شاء على يد من شاء ولا سيئة علينا ولا عار اذا اردنا الودائع وانما العار والسيئة أن نحزن اذا
ارتجعت منا وهو مع ذلك كفر للنعمة لان أقل ما يجب من الشكر للمنع أن نرد عليه عاريتة على طيب
نفس ونسرع الى اجابته اذا استردها ولا سيما اذا ترك المعير علينا أفضل ما عارنا وارجع أخسه قال
وأعني بالأفضل ما لا تصل اليه يد ولا يشر كنافيه أحد أعني النفس والعقل والفضائل الموهوبة لنا هبة
لا تسترد ولا ترجع ويقول ان كان ارتجع الاقل الا خس كما اقتضاه العدل فقد أبقى الاكثر الأفضل وانه
لو كان واجبا أن نحزن على كل ما نفقده لوجب أن نكون أبدا محزونين فينبغي للعاقل أن لا يفكر في
الاشياء الضارة المؤلمة وأن يقل القنية ما استطاع اذا كان فقد هاس سبب الاحزان وقد حكى عن سقراط
أنه سئل عن سبب نشاطه وقلة حزنه فقال لا تني لا أقتني ما اذا فقدته حزنتم عليه واذا قدز كرنا أجناس
الامراض الغالبة التي تخص النفس وأشربنا الى علاجها ودللنا على شفاها فليس يتعذر على العاقل
المحب لنفسه الساعي لها فيما يخصها من آلامها وينجيها من مها اليكها أن يتصفح الامراض التي تحت
هذه الاجناس من أنواعها وأشخاصها فيداوي نفسه منها ويعالجها بمقابلاتها من العلاجات والرغبة
الى الله عز وجل بعد ذلك في التوفيق فان التوفيق مقرون بالاجتهاد وليس يتم أحدهما الا بالآخر
هذا آخر المقالة السابعة وهي تمام الكتاب والحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي محمد وآله وأصحابه
أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل

(يقول المتوسل بصالح السلف رحمه الله الفقير عبد الجواد خلف)

(بسم الله الرحمن الرحيم)

نحمدك يا ذا النعم السابغة والحكم البالغة على جزيل افضالك وعميم عطائك ونوالك ونصلي ونسلم
على من أرسلته كافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزلت عليه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وأيدته
بالجميع الدامغة والبراهين الساطعة أفضل الخلق على الاطلاق وموضح معالم الشريعة ومتمم مكارم
الاخلاق سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هدايته (وبعد) فقد تم
بإعانة القدير الخلاق طبع الكتاب الجليل المسمى (تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق) للرئيس الفاضل
والحكيم الكامل أبي علي أحمد بن محمد بن مسكويه الخازن الرازي ولعمري انه لكتاب جليل
ليس له في بابيه مثيل وقد تحلى هامشه بكتاب الادب في الدين للامام حجة

الاسلام الغزالي بالمطبعة الخيرية العامرة بمصر المحروسة القاهرة

لما ليكها ومديرها المتوكل على العزيز الوهاب حضرة السيد

(عمر حسين الخشاب) وذلك في شهر محرم

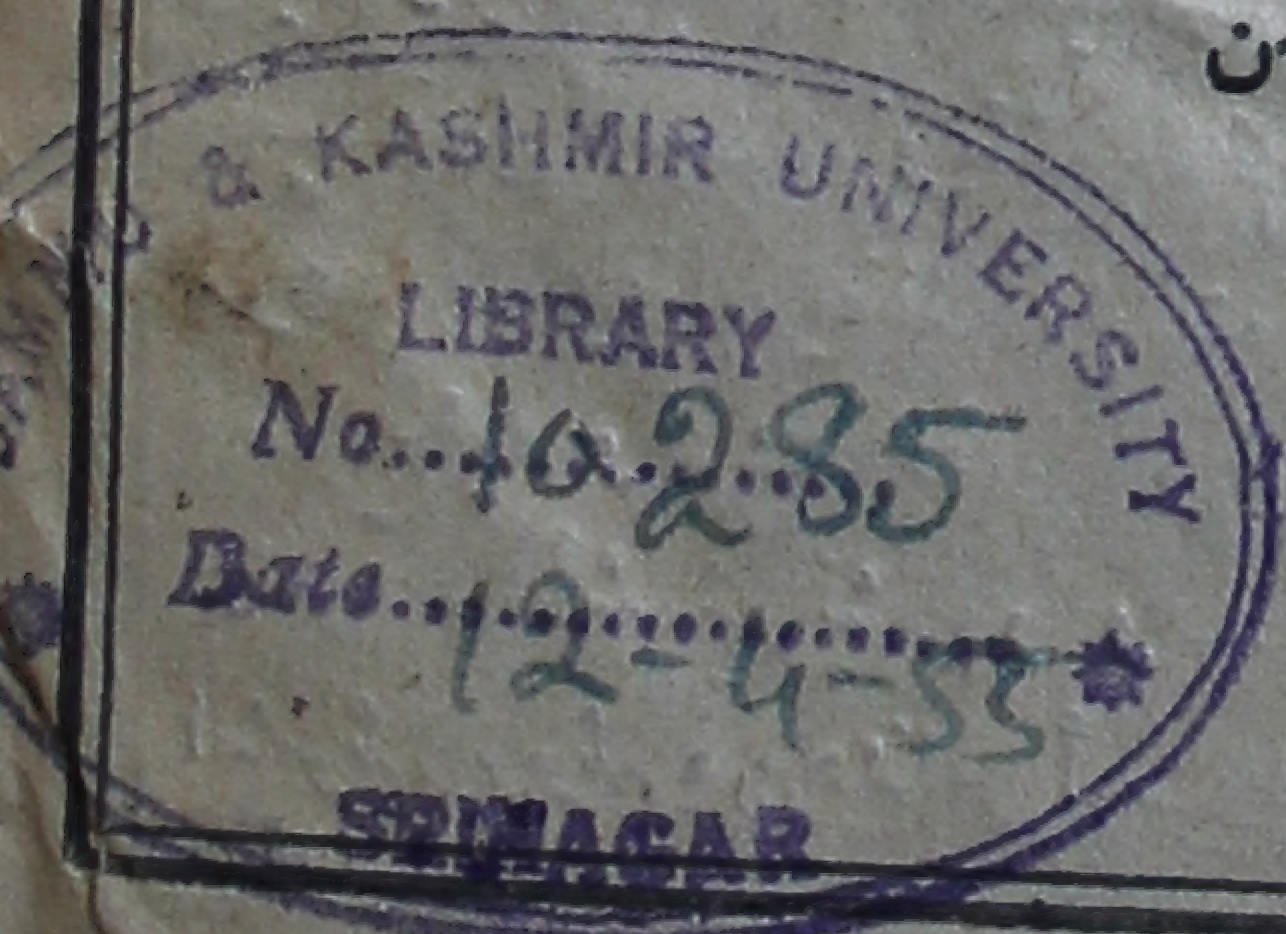
الحرام افتتاح سنة ١٣٢٢ من

هجرة من الانبياء

والمرسلين

ختام

ويكثر الذنوب ويبين
العيوب نسأل الله تعالى
أن يهدينا فيمن هدى
ويعافينا فيمن عافا
ويتوبنا فيمن توبى
ويبارك لنا فيما أعطى
ويقينا شرم ما قضى فانه
لا اراد لما قضى ولا يعز
من عادي ولا يذل من
والى تبارك ربنا وتعالى
تستغفره وتغفر اليه
ونسأله أن يصلي بافضل
الصلوات كلها على عبده
المصطفى وعلى آله وأصحابه
أعلام الهدى وسلم تسليم
كثيرا والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد
النبي الامين آمين

**ALLAMA
IQBAL LIBRARY**

**UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN**